

islâm
kozmojoi öğretilerine
giriş
seyyid hüseyin nasr

İSLÂM KOZMOLOJİ ÖĞRETİLERİNE GİRİŞ

Seyyid Hüseyin Nasr

çeviren
NAZİFE ŞİŞMAN

insan yayınları

İstanbul — 1985

İçindekiler

H.A.R. GIBB'in önsözü	7
giriş	13
önsöz	17
İHVAN-I SAFA	
birinci bölüm	
ihvan-ı safa'nın risaleleri	37
ikinci bölüm	
kozmosu inceleme ilkeleri ve evrendeki hiyerarşi	55
üçüncü bölüm	
kozmolojik bilimlerin ayrı ayrı incelenmesi	87
dördüncü bölüm	
mikrokozmos ve evrenle ilişkisi	113
EL - BİRUNİ	
beşinci bölüm	
el-biruni'nin hayatı, eserleri ve önemi	123
altıncı bölüm	
dünyanın yaratılışı ve sonraki tarihi	133
yedinci bölüm	
tabiatın rolü ve onu inceleme metodları	141
sekizinci bölüm	
evren ve bölümleri	153
dokuzuncu bölüm	
astrolojide yer ve göğün evliliği	174
onuncu bölüm	
el-biruni'nin felsefe ve öğrenimle ilgili tutumu	193

İBN SİNA

onbirinci bölüm

ibn sina'nın hayatı, eserleri ve önemi 205

onikinci bölüm

varlık anatomisi 225

onüçüncü bölüm

tabiat felsefesi ve ilkeleri 241

ondördüncü bölüm

insan, kainat ve aralarındaki ilişki 263

onbeşinci bölüm

tabiat ve görsel hikayeler 290

sonuç 303

notlar 311

seçilmiş bibliyografya 393

Bu çalışma İslâm'ın araştırılmamış, bu nedenle de yabancı olan bir yönünü açığa çıkarıyor. Çağdaş müslüman rasyonalistlerin çoğu, şüphesiz, ortodoks ilahiyatçılarla birlikte bu konunun gerçekte İslâmıla hiç alakası olmadığı görüşünde birleşeceklerdir. Fakat onların bu görüşü yanlıştır. Seyyid Hüseyin Nasr'ın incelemesinin ana fikri, İslâm toplumunun kendi tabiat ve çevresini keşfetmeye başladığı karmaşık sürece belli şeyler vermeye çalışmaktı.

Çoğu batılı okuyucuya da bu eser mantığa aykırı görünecektir. Ortaçağ İslâm dünyasında tüm bilimsel düşünce ve yazıların Yunan düşüncesinin mirasından kaynaklandığı ve ikinci helenistik dönemde oryantal faktörlerle yoğrulduğu konusunda genel bir kanı vardır. Arap bilim adamları ve filozofları ve onların Avrupa'da düşüncenin uyanışına katkıları hakkında o kadar çok şey yazılmıştır ki, İbn Sina gibi bir şahsiyetin yazılarında «irrasyonel» şeylerle karşılaşmak bir şok etkisi göstermektedir.

Bir önsözün sınırları içinde bu ikilemleri çözmek mümkün değildir. Bu sınırlı önsözün amacı, İslâm tarihinin ilk yedi yüzyılında (miladi yedinci yüzyıldan onüçüncü yüzyıla dek) geliştirilen İslâm düşüncesinin belli bir yönünü hem müslüman, hem de batılı okuyucular için özetlemek ve bu gelişmenin ışık-

ğında bakıldığında Seyyid Hüseyin Nasr'ın analizinin tarihsel ve dinsel öneminin daha iyi değerlendirileceğini ümit etmek olmalıdır.

Hem batılı hem de doğulu bilginler İslâm tarihini belli aşamalara bölerek sunmuşlardır. Sadece ibadetler ve politik çatışmalarla geçen ilk yüzyıldan sonra İslâm toplumunun enerjisi, bunu takip eden iki üç yüzyıl boyunca fıkının gelişmesi ve (teolojik) kelam tartışmalarına harcandı. Helenizmin etkisi ile ortaya çıkan entellektüel yapı nedeniyle üçüncü ve dördüncü yüzyıllar İslâm kültürünün «Altın çağı» olmuştur. Bu dönemde bilim ve edebiyat her yönde gelişmiş ve ekonomik zenginlik de doruğa ulaşmıştır. Beşinci yüzyıla gelindiğinde, sünni ve şii grupların legal ve dinsel yapıları belirlenmiş, politik sorunlar Türk hakimiyetinin yayılmasıyla çatışma alanı olmaktan uzaklaşmıştı. Altıncı yüzyıl, yanyana devam eden iki gelişme ile çökme sürecini başlattı: birincisi toplumun genel dini hayatında sufi mistisizminin yaygınlaşması, ikincisi ise genel entellektüel ve dinî hayatı gerileten yedinci yüzyıldaki Moğol istilası.

Burada ortaya atılmak istenen soru, bu gelişme ve gerileme kavramlarının toplumlarda varolan bazı karmaşıklık ve çelişmeleri tam anlamıyla gözönüne alıp almadığıdır. Örneğin evrensel dinî bakış açısıyla bakıldığında hristiyan batının moral bütünlüğünün ondördüncü yüzyılda yirminciyüzyıldakinden daha yüksek olduğu söylenebilir; bu kritere göre Rönesans dini gerileme sürecini başlatmıştır. Aynı şekilde İslâm'da da moral ve dinî bütünlüğü ve toplumun daha derin bir kişilik ve evrenselliğe sahip oluşunu ölçmek için İslâm medeniyetinin «Altın çağı»ndaki ekonomik zenginlik ve entellektüel gelişmeleri ölçmekte kullanılan standartlardan farklı ölçütlere sahip olmamız gerekir.

Varolduğu andan itibaren topluluk, Kur'an tarafından sürekli uyarılmış ve yaratılış gayesi ve kaderi (her gün) hatırlatılmıştır. İslâm toplumu, tüm insanların önünde, ilahi adaleti, yani içsel gerçekliği, ahengi ve hakkı temsil etmelidir. Bu anlamıyla adalet, artık insan ürünü kanunların hukukî uygulaması olmaktan çok uzaktır. O bir bütünlük ve düzen ilkesidir: yaşamın tüm etkinlikleri, öğeleri ve uğraşları birbiriyle ahenkli bir uyum içinde olacak, her biri Allah'ın belirlediği karşılıklı hak ve ödev ilişkisinin var olduğu bir sistemde kendi aslı görevini yapacaktır. Toplumun asli görevini yerine getirebilmesi için şu üç ihtiyacın sürekli karşılanması gerekmektedir:

Birincisi, toplumun küllileri (universals) algılamasını sağlayacak olan ruhsal sezgi ihtiyacı. İkincisi, bu umumi olan şeyleri, aklı kullanarak belirli durumlara, doğru bir şekilde uygulamayı sağlayacak olan hikmet'tir. Üçüncüsü ise topluluğun birlik ve beraberliğini korumak için hükümetin yaptığı işlemler ve bununla birlikte ortaya çıkan barışçı, ahenkli koordinasyon işlevleri.

Tarihin soğuk ışıyla bakıldığında, topluluk bu idealleri tam anlamıyla gerçekleştiremiyordu, denilebilir. Ruhi sezginin yerini çoğunlukla teolojik tartışmalar almıştı. Fıkıhçıların ilahi adaletin nasıl uygulanacağını anlama çabaları, şeriatla cesametli bir legal doktrin ortaya çıkardı. Fakat fıkıhçıların legal mantığı emirlerle sınırlı ve ahlak kurallarına bağlıydı. Halbuki diğer alanlarda insan aklı kendini mutlak olarak kabul ettiriyor ve sınırlamasız bir şekilde kullanılıyordu. Hükümet kurumu ise kılıç gücü ile bozulmuş ve şeriatı bile gözönünde bulundurmeyen teori ve pratiklerle lekelenmişti. Topluluk bütün olarak reform yapma gücüne sahip değildi, çünkü sosyal ilişkilerde basit anlamıyla adalet bile uygulanmıyordu.

Bütün bunlara rağmen, ilahî seslenişin (vahy) bilinci toplumun derinlerine işlemiş bir haldeydi. İlk yüzyıllarda kutsal bir organizasyon olarak kendisini göstermese de, Tanrının rahmet ve yardımıyla sürekli olarak topluma nüfuz ettiğine duyulan bir inanç vardı. Bu fikir henüz metafiziksel olarak algılanmıyor ve tanımlanmıyordu. Bu fikrin özü insan anlayışından kaynaklanıyor ve dolaylı veya dolaysız maddi tezahürler içinde, çoğu zaman da **bereket** şeklinde algılanabiliyordu. Yine bu fikir de bir bakıma ilahî adalet kavramına bağlı idi. **Bereket**'in adaletsizlik ve ahenksizliğin hekim olduğu belirli durumları düzeltmek için tezahür ettiği söylenebilir. Sufizmin hem ruhsal hem de sosyal yönüyle gelişmesi ile bereket fikri arasında yakın bir bağ vardı ve sufizmin zaferi ile bu fikir yeni ve heybetli bir düzeye geldi. Tüm önemli dinî güç ve fikirler sufi hareketine girdiler ve orada yeni ve anlamlı formülasyonlarını kazandılar.

Pragmatik bir tarihçi bu gelişmeyi bir «gerileme», düşünce özgürlüğü ve esneklikte bir azalma ve İslâm toplumunda bir «durağanlık» olarak yorumlayabilir. Gerçekte meydana gelen şey, altıncı yüzyıldan itibaren toplumun helenistik geleneğin laik ve rasyonalist öğelerinden uzaklaşıp, bir yakın doğu dinî toplumu olmaya —ki asıl kaynağı budur— başlaması idi. Yunan felsefe'sinin yerini yakın doğunun hikmet'i aldı. Yakındoğu dinî düşüncesinin önemli öğelerinin en çok yer aldığı alan ise sufi metafiziği idi. Eski Sümer'den beri kozmos tüm varlıkları içeren bir bütün olarak kabul ediliyordu ve böylece insan toplulukları, tanrıları yansıtıyordu. Fakat Yakındoğu düşüncesi, İslâmın doğuşuna dek birçok etkilerle şekil değiştirmişti. Bu nedenle İslâm kozmolojisi bu ana temanın daha da gelişmiş bir şekliydi. İslâm kozmolojisinin kozmosu Batlamyus'un kürelerinden, elementleri Aristonun dört elementinden, yani su, ateş,

toprak ve havadan meydana geliyordu. Fakat elementlere, monoteist dinlerin melekleriyle birleşmiş ve tüm varlıkların kendisinden kaynaklandığı ve herşeyin tekrar ona döneceği Vacib'ül-Vücut tarafından yönetilen akıllar ve nefisler de eklenmişti. İslâm'daki adalet, ahenk ve düzen kavramları tüm kozmosa yayılır. Kozmosun dokuzuncu felekten en düşük seviyedeki madenlere dek tüm elementleri kendi doğalarına uygun bir denge düzeyi kazanır ve takdir edilmiş bir hiyerarşide etkinlikte bulunurlar.

Bu kozmolojinin yayılması ile İslâm toplumu sadece dünyevi bölgelerde değil, tüm kozmosta da yeni ve merkezi bir önem kazanır. Çünkü kozmosun tüm yetilerinin gerçekleştiği kozmik şahıs, «insan-ı-kâmil» Muhammed'dir ve onun toplumu da O'ndan kendilerine özel bir yer sağlayacak faziletler miras almışlardır. İlahi rahmetin toplandığı yer tüm toplumlardır ki bu topluma Muhammed'in karizması aktarılmış ve ona dünyanın ötelere yayılma imkânı verilmiştir. Maddi gerçekler artık önemlerini yitirmiştir, asıl gerçeklikler ruhsal olan, sembollerle anlaşılan ve dışsal yapılara bürünmeyen gerçeklerdir. İlk yıllarda varolan toplumda «laik» yaklaşımların yerini sonradan daha mistik ve karizmatik bir toplum anlayışının alması, bu değişmeye koşut gelişen sembolizme de bağlanabilir. Elbette günlük yaşam mistik olmayan insan ilişkileri düzeyinde meydana geliyordu, fakat şimdi müslümanlar sembollerle çevrili, bir dünyada yaşıyordu. Şeriat, ruhsal dünyadaki kozmik ilişkilerin bir sembolü haline geldi. Kur'an ise, aşkın duygusal zevklerinin ve şarabın farklı anlamlar kazanması gibi birçok sembolik anlamlara büründü. Dünyadaki topluluğun hataları, ruhsal karşısında, **el-alem el-misal**'de tamir ediliyordu. Müslümanların çoğu için yeryüzünde şu anda bulunan hükûmetler rehin alınmıştı. Gerçek hükûmet, geçici sultanların elinde değil, Tanrı tarafından seçilmiş olan **Kutub'**

ların elinde idi. Onlar Tanrı'nın emriyle ve kendilerine verilen güçlerle dünyadaki işleri düzenleyip, toplumun yararını koruyorlardı.

Böyle mistik bir kozmoloji sadece sufizmin yarattığı bir düşünce değildi. Nereden geldiği ve sufi düşüncesine nasıl girdiği burada ilk defa Seyyid Hüseyin Nasr tarafından bilimsel bir şekilde ele alınıyor. Bu mistik kozmoloji öyle şaşırtıcı bir keşiftir ki, kökeni «Altın Çağ»ın felsefi ekollerine dayanır ve İbn Sina, kozmolojik sembolizmi ile Aristotelyen felsefeyi besleyen ve Aristotelyen felsefenin «ikinci us-tası» olan bir bilgindir. Aydınlanmacı (işrâkî) sufiliğin ortaya çıkmasını sağlayanların helenistik kültürün mirasçıları olmaları bütün bunlardan daha büyük bir ikilem ortaya koyar. Bu, sadece İslâm düşünce ve kültürünün bütün ifadelerinde varolan içsel bir mantığın, bütün bu kişileri bilinçsiz olarak merkezi temaya katkıda bulunmaya iten içsel bir mantığın çalıştığı fikriyle açıklanabilir.

H.A.R. GİBB

Son zamanlarda gerek Batılı oryantalistler, gerekse müslüman bilim adamları tarafından yapılan, İslâm dünyasındaki kozmoloji ve doğa bilimleriyle ilgili çalışmaların çoğu, bu bilimlerle, şu anda modern dünyada bulunan bilimler arasında bir ilgi kurma amacıyla yapılmıştır. Müslümanların tabiat bilimlerini yönlendiren genel dünya görüşüne değinen eserler ise çok azdır. 1958'de Harvard Üniversitesi Bilim ve Öğrenim Fakültesine sunulan tezin düzeltilmiş ve geliştirilmiş bir şekli olan bu kitapta amacımız, bazı kozmolojik prensipleri açığa çıkarmak ve müslümanların yaşadığı ve düşündüğü kozmosun çerçeve ve şeklini anlamaya çaba sarfetmektedir. Elbette İslâm bilimlerinin bir taraftan, Babil, Mısır, Yunan, Çin, Hind ve İran kaynakları ile olan ilgisini, diğer taraftan bu bilimlerin Latin Skolastisizmi ve 13-17. yüzyıllarda Batı dünyasının tabiat bilimleri üzerinde oynadığı rolü açıklığa kavuşturan tarihi çalışmaların önem ve geçerliliğini yadsımıyoruz. Fakat bu kitapta bizim amacımız, İslâm kozmolojik bilimlerini kökeninde incelemek ve onu dışardan bu bilimlere, tarihi kaynaklara dayanarak bakanlar açısından değil, bu bilimleri ortaya koyanlar tarafından görüldüğü şekliyle algılamaya çalışmaktır.

Nasıl modern bilimler 16. ve 17. yüzyıllarda ken-

dilerini ortaya çıkaran ve hâlâ besleyen ve devamını sağlayan dini ve felsefi zemine bağlı ise, İslâm kozmolojik ve doğa bilimleri de, İslâm medeniyetini yöneten metafizik, dini ve felsefi fikirlere sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yakın ilişkiyi modern bilimlerle temasa geçtiğinde ruhi dayanağını kaybeden ve artık kendini gelenegıyla uyum içinde hissetmeyen müslüman öğrencilerin durumunda farkedebiliriz. Halbuki aynı öğrenciler İslâmî vahye yabancılaşmadan, yıllarca geleneksel matematik ve doğa bilimleri ile uğraşabilirlerdi, (Modern ve İslâmî bilimler arasındaki fark) veriler aynı olsa bile, o verilerin yorumlanmasındaki değişik perspektiflerden kaynaklanmaktadır. Kozmos'a İslâmî bakış açısı, sadece İslâmî bilimleri doğru anlamaya ve Ortaçağ bilim tarihini incelemede gerekli zemin oluşturmaya bir anahtar değildir. Aynı zamanda, İslâmî vahyin öz ve esasından kaynaklanan prensipler, müslümanları, temasa geçtikleri bütün tabii bilimleri değerlendirmede yönlendirmelidir. Ancak kozmos'un İslâmî mefhumunun çerçevesi belirlendiğinde, müslümanlar, temasa geçtikleri yabancı bilimlerin kendi gelenekleri ile uyum içinde olan ürünlerini kendi dünya görüşlerine aktarıp sindirebilirler.

İslâm dünyası şimdiye kadar içinde yaşadığı kozmosun bilincinde olma gereğini hissetmemiştir. Fakat şimdi, tamamen farklı bir dünya görüşünün meyveleri olan modern bilimlerle karşılaşınca, müslümanlar kozmosun İslâmî yorumunu ortaya koymak zorundadırlar; eğer, bir çok modern müslüman yazarın yazılarında sık sık görülen İslâmî ve modern bilimler arasındaki yüzeysel uyum sonucu ortaya çıkan tehlikeli ikilemden kaçınmak istiyorlarsa... Eğer modern bilimler, İslâm'a eklenmiş sun'i bir «kuyruk»tan, hatta yabancı bir nesneden öteye gitmeyecek ve onların sindirilmesi İslâm dünyasının hayatını tehlikeye sokacaksa, müslümanlar bütün bilimlerin geçer-

liligini sınavacak evrensel İslâmî bir kriter bulmadırlar.

Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi, bu, İslâm kozmoloji bilimlerine sadece giriş niteliğinde bir çalışmadır. Biz sadece birkaç adım attık, ileride bu çalışmayı düzeltecek ve tamamlayacak başka çalışmaların da olmasını ümit ediyoruz.

Profesör H.A.R. Gibb'e, H.A. Wolfson'a ve bu çalışmanın yapılmasında rol oynayan Harvard Üniversitesinden I.B. Cohen'e minnettarız. Çalışmalarından yararlanmamıza izin verdikleri ve önerileri için Mes-sis. T. Burckhardt, L. Massignon, H. Corbin ve L. Gardet'e teşekkür ederiz. Ayrıca İran geleneksel bilimleri üstadlarından Seyyid Muhammed Kazım Assar, Muhammed Hüseyin Tabâtabaî, Seyyid Ebu'l Hasan Kazvini Rafi'i, Cevad Muslih ve Murtaza Mutahhari'ye kitaplarda bulunmayan bir çok şeyi öğrettikleri için teşekkür ediyoruz.

Widener ve Tahran kütüphaneleri görevlilerine ve özellikle Tahran Üniversitesi genel kütüphanesinden M.T. Danişpazuh'a teşekkür ederiz. Ayrıca Profesör Yusuf T.K. İbiş, Maude Harrison, Mehran Nasr ve Dr. E. Daeneck'e kitabı gözden geçirdikleri için ve Harvard Üniversitesi Yayınları'ndan M. Kathleen Ahern'e basımdaki yardımları nedeniyle minnettarız.

Seyyid Hüseyin Nasr

Kozmolojik Bilimler ve İslâm Vahyi

İslâm gibi geleneksel medeniyetlerde, kozmolojik bilimler Vahy'le yakın ilişki içindedirler. Çünkü, bu tür medeniyetlerde, değişmeyen Vahyi öğreti, sosyal hayatın ve medeniyetin yaşadığı ve soluduğu kozmosun her yerinde kendisini gösterir. Bu tür medeniyetlerde, kozmolojik bilimler, dağınık haldeki tabiat görüngülerini, vahyi öğretileri yansıtan kavramsal düzenler halinde birleştirirler. Şu halde kozmoloji, birçok form içinden, sinesinde doğduğu geleneğin ruhuna uygun olanlarını seçen geleneksel sanatın yöntemini tekrarlıyor diyebiliriz.

Vahy ve onun alıcısı olan insanlar arasındaki ilişki, Aristo'nun Hilomorfizm teorisindeki «suret» ve «madde» arasındaki ilişkiye çok benzemektedir. Vahy veya onun zahir hali olan fikr (idea), «suret»tir. Buna karşılık, vahyi alan insanların kafa ve fizik yapısı, bu şeklin uygulandığı «madde» gibidir. Şu halde yukardaki «suret» ve maddenin birleşmesinden ortaya çıkan medeniyet, bu işi yüklenen insanların fiziksel ve ırksal özelliklerine iki şekilde bağımlıdır. Birincisi, Kur'an'ın da sık sık vurguladığı gibi, Vahy kendisine vahy gönderilen insanların konuştuğu dil-

dendir. İkincisi, bu medeniyetin «madde»si, onun ile ride billurlaşıp gelişmesinde önemli bir rol oynar.

Sınırsız ve sonsuz özüyle Hakk (Gerçek), Vahy'in belirgin şekli ve aynı zamanda kendilerine vahyolunan insanların özellikleri tarafından ayrı ayrı belirlenme durumundadır. Hakk'ın bu ayrı ayrı belirlenmesi, Tabiat'ı incelemeyi ve büyük ölçüde şekiller dünyası ile ilgilenen bütün kozmolojik bakış açılarını etkilemektedir.¹ İzafilikten bağımsız olan saf metafizik ve matematiğin aksine, kozmolojik bilimler «gözlemci»nin bakış açısıyla bağıntılıdır. Bu nedenle kozmolojik bilimler Vahy'e veya bu bilimlerin geliştiği medeniyetin niteliksel özüne tamamen bağımlı olmak zorundadırlar. Aynı medeniyetin içinde bile, aynı alanı inceleyen, fakat farklı perspektiflere sahip birçok kozmolojik bilime rastlayabilmemizin nedeni, işte bu gözlemcinin bakış açısındaki farklılıktır.

Geleneksel medeniyetlerde tabiat, eski ve ortaçağ teknolojilerinde olduğu gibi, sadece toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve yarar sağlamak amacıyla veya kozmik varlığı, Peripatetiklerde olduğu gibi, bir matematiksel sistem haline dönüştürmek amacıyla incelenebilir. Veya bu, Ortaçağ tabiat tarihçilerinde ve Aristo'nun biyolojik çalışmalarında görüldüğü gibi, tabiatın belli bir boyutunun işlevlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmak olarak da ortaya çıkabilir. Yine böyle bir çalışma, makina öncesi çağı sanat ve endüstrisinin ortak rol oynadığı alet yapımı ile ilgili olabilir. Son olarak da, tabiat, ruhî yolculuğun belli bir noktasında tefekkür edilmesi gereken bir semboller kitabı ve bir ikon (aziz resmi) gibi incelenebilir. Veya Suhreverdi, İbn Arabî ve İsrakî'lerin yazılarında görüldüğü gibi Tabiat «arif»in nihai özgürlük ve aydınlanmaya erişebilmek için sakınmak zorunda olduğu bir crypt (yeraltı kemeri) olarak incelenebilir.² Böyle olmasına rağmen, tabiatı incelemede takınılan

tüm farklı tavırlar, bazen sadece bir yazarın yazıl-
rında, özellikle bu çalışmanın konusu olan İslâm me-
deniyetinde, birbirine karışmış halde bulunmaktadır.

Tabiatı anlama ve yorumlamada kullanılan sem-
boller, o medeniyette baskın olan, ve eşyanın tabia-
tında gizli olan sembollerden belirli bir kısmını vur-
gulayıp, kutsallaştıran Vahy'in şekline bağlıdır.³ Me-
sela, bitkilerin ve çiçeklerin renkleri, güneşin ışık ve
ısısı gibi eşyanın tabiatından olan semboller göz-
lemcinin özneliğinden bağımsızdır; ve fakat, bizim
özel arzularımızdan bağımsız bir gerçekliğe sahip
olan, eşyanın ontolojik yönüdürler.⁴

Bu yüzden, herhangi bir medeniyetin kozmolojik
bilimlerini inceleyen temel bir çalışma, sadece daha
önceki kültürlerden fikir ve delil alışverişini değil,
bununla birlikte tabiatı incelemede kullanılan sem-
bollerle vahy arasındaki nihai ilişkiyi de gözönünde
bulundurmalıdır. Neden her medeniyetin, tabiatın gö-
rüngüleri içinden sadece belirli bir grubunu çalış-
ma konusu olarak seçtiğini ve başka ihtimallerinin
yerine, neden belirli bir grup kozmolojik bilimleri ge-
liştirdiğini sadece bu şekilde anlayabiliriz.

Eski ve Ortaçağ kozmolojik bilimlerinin şekillerin-
de farklılık olmasına rağmen genelde paylaştıkları
ortak bir nokta vardır. Bu da, bütün bu bilimlerin
göstermeye çalıştığı ve temel dayanak noktaları olan
Tabiat'ın birliği ilkesidir. Bu birlik, bütün «büyük
efsaneler»de ve gerek mitolojik bir görünüşe bürün-
müş, gerekse doğrudan doğruya metafizik bir ger-
çek olarak, bütün geleneksel medeniyetlerde bulu-
nan merkezi fikre dayanak teşkil eden (Divine Prin-
ciple) İlahi Kural'ın birliğinin tabii bir sonucudur.⁵
Eskiçağ kozmolojileri, eğitilmemiş bir gözlemcinin
zannedeceği gibi tabiat görüngülerinin nedenselliğini
açıklamaya çalışan çocukça girişimler değildir. Bila-
kis, onlar, temel konusu ve amacı bütün varolanların
birliğini göstermeye çalışmak olan bilimlerdir.⁶

İlahî Kural'ın Birliği ilkesi ve bunun sonucu ortaya çıkan Tabiat'ın birliği, İslâm'da özellikle önemlidir. Çünkü İslâm'da Birlik (Tevhid) ilkesi, diğer bütün herşeyi gölgede bırakmakta ve İslâm medeniyetinin her düzeyinde, herşeyin ondan kaynaklanıp ona dayandığı temel bir prensip olmaya devam etmektedir. Fakat tabiatın birliği ilkesini bulma ve uygulamanın sadece belirli metodlarla sınırlı olduğu, diğerlerinin kullanılmadığı düşünülmemelidir. Çünkü müslümanlar, tabiatın birliği ilkesine dayanan bilimleri formüle etmede birçok değişik yollar takip etmişlerdir ki Tabiatın birliği ilkesi de Vahy ve akli sezgi ikilisinden kaynaklanmaktadır. İslâm bilimlerinde, bilimin amaçları o bilimin dışındadır ve bilim bu amaçlara ulaşmak için çok farklı metodlar kullanabilir; fakat bilim kendi amacını kendisi belirleyemez. Müslümanlar çeşitli bilimlerde, gözlem ve muhakemeden, tefekkür ve ilhama kadar birçok değişik metod kullanmışlardır. Fakat bütün bu metodların amacını oluşturan bütün varlıkların birbiri ile olan ilgisini gösterme ilkesi, o geleneğin ortaya koyduğu kozmolojik bilimleri belirleyen Vahy'den kaynaklanmaktadır.

İslâm'daki Tevhid ilkesi, şahadet, yani **Lailahe illallah** tümcesi ile ifade edilmektedir. Genellikle «Allah'tan başka tanrı yoktur» diye tercüme edilen şahadet, aslında mutlak gerçeklikten (Hak'tan) başka gerçeklik yoktur diyerek, Allah'tan başka herşeyi reddetmektedir.⁷ Sufilerdeki «Vahdet-i Vücut» doktrininin Kur'anî tabanını oluşturan bu ilke Tanrı ile dünya arasındaki bir süreklilik, (continuity) bir kamutanrıcılık (panteizm) veya bircilik (monizm) anlamına gelmez. Bilakis bu, birbirinden bağımsız iki ayrı gerçeklik düzeni olamaz demektir.

Tevhid kaidesi, İslâm'da akidenin doğruluğunu belirleyen en evrensel kriterdir. Ancak şu veya bu şekilde tevhid akidesini destekleyen bir doktrin, İs-

lâmi sayılabilir. İslâm peygamberi yeni birşey iddia etmek için gelmedi; fakat o her zaman varolan gerçeği teyid etmek, hanif dinini tekrar kurmak ve İslâm'dan önceki medeniyetlerde şu veya bu şekilde vurgulanan ilahî tevhidî ilan etmek için geldi.

Eskiçağ kozmoloji bilimleri çoğunlukla tabiatın birliği ilkesine dayanıyorlar ve eşyanın olağanüstü yönlerini araştırıyorlardı. Bu nedenle, tarihte İslâm'ın ortaya çıkışından önce meydana gelmiş olsalar da İslâm-dışı olmaktan uzaktılar, diyebiliriz. Tabiatın birliğini keşfetme ve gösterme çabası Hermetikler ve Pisagoryenler gibi eskiçağ kozmoloji bilimlerinin ortak noktası idi. İşte bu ortak nokta sayesinde, bu bilimler İslâm vahyine uyum sağlamış ve onun perspektifine kolayca girmiştir. Bu şekilde, İslâm vahyi hem eski çağ bilimlerinin, İslâm'a girmesinin, hem de İslâm dünyasında üretilen bilimlerin nedeni ve sorumlusu olmaktadır. Tevhid'e dolayısıyla İslâm Vahyinin ruh ve özüne dayanan tabiatın birliği ilkesi, bütün tabii bilimlerin nihai amacıdır. Bilim de, bu birliği belirlemedeki başarısı ölçüsünde geçerli ve başarılıdır diyebiliriz.⁸

İslâmî Vahyin yanı sıra, bu «suret»in uygulandığı «madde»yi yani İslâm medeniyetinin özünü oluşturacak olan insanların ırksal, psikolojik ve liguistik özelliklerini de göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, bu «madde» de medeniyetin oluşturulmasında, bunun sonucu geliştirilen kozmolojik bilimlerde ve Tabiat'a karşı alınan genel tavırda önemli bir rol oynar.

İslâm, Arapça olarak bir grup Semitik göçebeye indirildi. Daha sonra, esas niteliğini kaybetmeden İranlılar, Türkler, Moğollar, zenciler ve diğer ırk ve etnik gruplar arasında yayıldı. Bu, İslâm'ın ruhuna yerleşik bir çevrede bile göçebe bir özellik kazandırmaktadır. Bundan başka, İslâm Vahyi kutsal bir kitap, Kur'an-ı Kerim, şeklinde indirilmiştir ki bu ki-

tabın önem ve merkeziyeti, İslâm kültürünün bütün yönlerinde, özellikle tabiata karşı takınılan tavırda kendisini gösterir. Kur'an sık sık tabiat görüngülerine, iman edenlerin tefekkür etmesi gereken Allah'ın ayetleri olarak değinir.⁹ Bunun için bütün İslâm tarihi boyunca «Yunan Felsefi İdealleri»nden etkilenen birkaç araştırmacıdan başka, bilimle uğraşan bütün müslümanlar, İbraniler gibi, tabiatın harikuladeliğinde Allahın rahmet ve yüceliğini gösteren ayetler arama amacı gütmüşlerdir.¹⁰

Kur'an'ın ilk muhatapları olan İslâm öncesi Araplar tabiata karşı büyük bir aşk duyuyorlardı ve bâkir tabiatın geniş sahalarında dolaşan diğer bütün göçebeler gibi, görünende görülmeyenin varlığını anlayacak derin bir sezgiye sahiptiler. Semitik göçebe ruhunu her zaman muhafaza eden İslâm, göçebe ruhunun bu özelliğini vurguladı ve Tabiat'ı görünmeyen bahçıvanın belirtilerinin her zaman varolduğu geniş bir bahçe görünümünde sundu. İslâm aynı zamanda, insanlarla diğer yaratıklar arasındaki yakın ilgiyi de vurguladı; Peygambere salat ve selam getirmek en genel ve evrensel yönüyle bütün görünenler (yaratıklar) üzerine salat ve selam anlamındadır.

Kur'an'da vurgulanan diğer bir nokta da (intellect) Aklın bir göstergesi olan insan mantığıdır. (reason) Mantık sağlıklı ve dengeli olduğu zaman doğal olarak insanı, Allah'ı inkardan çok Tevhid'e yönlendirir ve ancak arzular onun dengesini bozduğunda ve görüş alanını kapattığında yanıltılabilir.¹¹ Yani mantık (reason) dış güçler tarafından engellenmedikçe, insanı modern anlamıyla, insan mantığını aşan herşeyi reddetmek demek olan rasyonalizme götürmez; bilakis tevhide götüren bir araç olur.¹² Aynı şekilde, İslâm sanatı, ilk bakışta zannedileceği gibi «rasyonel» değildir. Aksine o, inceleyeni soyut geometrik şekillerle, sadece «negatif» ve soyut olarak

temsili edilebilen Tevhid ilkesine götürür. Mantığın İslâm Vahyi sınırları içinde oynadığı bu rol, İslâm'ın, araştırmacıların nedensellik ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamıştır; ve bu geleneğin (dinin) sınırları dışında değil, bilakis içinde yer almıştır. Böylece Ortaçağ sonrası Hristiyanlıkta görüldüğü gibi bu ihtiyacı karşılamak için dinin dışında kaynaklar aramaya gerek kalmamıştır. Matematiksel bilimlerle ilgili çalışmaların, İslâm dünyasında çok yaygın olmasının ve müslümanların, Pisagoryen matematiğini kolayca kendi dünya görüşlerine aktarabilmelerinin nedeni de bu şekilde algılanan mantık kavramıdır.¹³

İslâm'ın tabiat ve bilimle ilgili tutumu hakkındaki bu genel açıklamalardan sonra, hem Vahyin hem de İslâm bilimlerinin ifade edildiği araç olan Arapça'nın özelliklerine de değinmek gerekmektedir. Şüphesiz hem İslâm dünyasının *Lingua Franca*'sı, hem de İslâm'ın kutsal dili olan bu dil, sadece bilimsel yazım için onu mükemmel bir araç haline getiren sarihate değil, aynı zamanda ona en batını bilgileri bile ifade edebilme gücü veren içsel bir boyuta da sahiptir. Bu esneklik, Süryanice, Yunanca, Sanskritçe ve Pehlevi dilinden eserleri Arapçaya çevirmeyi, yeni kelimeler türetmeyi ve var olan kelimelerin anlamlarını geliştirerek yeni kavramlar oluşturmayı kolay bir hale getirdi. Bu demektir ki, Arapça'nın bir dil olarak özelliğinin de, İslâm dünyasındaki bütün bilim ve tabii ki doğa bilimleri üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Doğa bilimlerinde, müslümanlar, kozmolojik bilimlerle ilgili çeşitli kavram ve fikirleri ifade eden zengin bir Arapça kelime hazinesine sahiptirler. Latince *natura* ve Yunanca *physis*'e karşılık olan «doğa» kelimesi için, Arapça (tb') kökünden türetilen *tabiat* kelimesi kullanılmaya başlandı. Fakat bu klasik dillerdekinden, biraz farklı bir anlam taşıyordu.¹⁴ İlk Arapça tercümeleri yapanlar Süryanice *kjono* kö-

künden gelen **kiyan** kelimesini de tabiatla aynı anlamda kullandılar.¹⁵ Kur'an'da **tabiat** kelimesinin kendisi kullanılmamış, fakat **tab'** kelimesi birçok ke-re kullanılmıştır.¹⁶ Ve hem sünni hem de şii müfessirlerce İnsanı Tanrıdan ayıran perde olarak yorumlanmıştır. Hallac gibi bazı sufiler de **tabiatla**, ilahî lütuf ve merhamet arasındaki karşıtlığı vurgulamışlardır. Bazı yazarlar da **tab'**ın yerine **matbu** kullanmışlardır. Bu iki terim latince **natura naturans** ve **natura naturata**'nın kaynağını teşkil etmiş olabilir¹⁷ ve latince karşılıkları ile aynı anlamı taşımaktadırlar.

Müslüman yazarlar, Yaraticı ve dünya (yaratılanlar) arasındaki ilgi ve karşıtlığı ifade edebilmek için, genellikle **hak** ve **halk** kelime ikilisini kullanmışlardır. En önemli sünni ekollerinden biri olan Eş'arilerde, Allah'ın dünyaya nazaran yüceliği (ten-zih) ve halk ile Hakk'ı ayıran sonsuz perde o kadar vurgulanmıştır ki, eşyanın şahsiyeti ve ayrı bir gerçeklik alanı olan tabiat, Yaraticının mutlak gücü karşısında eriyip gitmiştir. «Yatay» nedensellik reddedilmiş, Aristo'nun yaratıklarla ilgili on kategorisinden sadece cevher (Substance) mekân ve keyfiyetin nesnel bir gerçekliğe sahip olduğu kabul edilmiş; zaman, uzay ve «madde» «atom»lara ayrılmıştır.¹⁸ Bütün kısmî ve vasıtasız sebepler nihai sebebe bağlanmıştır ve Tanrı herşeyin direkt sebebi olarak kabul edilmiştir. Örneğin ateş, tabiatı onu gerektirdiği için yanmaz, fakat Allah öyle istediği için yanar. Bunun yanı sıra, bize «doğa kanunları» olarak görünen şeyler sadece süregelen adetlerden ve kanunî statüden öte gitmeyen olaylardan başka bir şey değildir.¹⁹ Gerçek kanunlar ve kurallar sadece Allah'ın Peygamberlerine gönderdiği kanunlardır. Eş'ari ilahiyatçıları her şeyden çok sonlu ile sonsuz arasındaki süreksizliği vurgularlar.²⁰ Onlara göre, kozmik hiye-

rarşinin bütün tabakaları İlâhî İrade'de toplanmıştır.

Sufilerde, özellikle İbn Arabî'ye ve teosofist felsefeye (hakim) —Molla Sadra tarafından geliştirilen marifet, İsrakî teosofisi²¹ ve Peripatetik felsefenin birleştirilmesinden meydana gelen ekole— tabi olanlarda ve Müslüman Peripatetiklerde ise Zat-î İlâhî (Allah) ile görünenler arasındaki diğer ilişki vurgulanmıştır. İkisi arasındaki* sürekliliği (continuity) vurgulama, en azından kelamcılarının süreksizliğe verdikleri önem kadardır. Bir taraftan sonsuz, sonludan yani yaratıcı, yaratıklardan kesinlikle ayrılmıştır denilebilir. Fakat diğer taraftan, birbirinden tamamen farklı iki gerçeklik düzeni olamayacağı için —böyle bir durum şirk teşkil eder— sonlu, şu veya bu şekilde ezeli ve ebedi olan Sonsuz'dan başka bir şey olmamalıdır.²² Sufiler ve İsrakî bilgeleri, Tanrı'nın mutlak yüceliğini yadsımadan, ikinci tür ilişkiyi vurguladılar ve teşbih yaparak²³ görünen dünyanın, ruhî dünyanın bir gölge ve sembolü olmaktan öte gitmediğini ve kozmik görüntünün, varlığının sonucu, Zat-î İlâhiye bağlı olduğunu göstermeye çalıştılar.

İslâm, bir Orta yol dini olarak **tesbih** ve **tenzih** arasında bir yeredir. Bunlardan sadece birisi alındığında kişiyi çok ciddi bir yanlışla düşürebilir; fakat ikisi birlikte alındığı takdirde Allah ve Evren arasındaki ilişkiyi ifade eden bir bileşim olur. İslâm kozmoloji bilimlerini ve onların tabanını oluşturan Tabiat mefhumunu ele alırken, öğretilerinde İlâhî ışığın, sonlu yaratıkları tamamen kapsamadığı ilahiyat ekollerini gözönünde bulundurmayaacağız. Yani Eşariler gibi ilahiyat ekollerini bir yana bırakacağız. Fakat, dünyanın tamamen Tanrı'dan farklı olduğunu savunan ve sonlunun sonsuz'dan tamamen farklı olmayacağını savunan görüşlerin, aynı gerçeğin iki ayrı yanı olduğu da unutulmamalıdır. Burada biz, rasyonel düzene ait konularla ilgilenmediğimiz için, se-

çeneklerden birini tercih etmemize gerek yoktur. Esas önemli olan, her durumda, kozmolojik bilimlere doğrudan bir etkisi olan kosmos ile Tanrı arasındaki ilişkinin kaynaklandığı görüş açısını yakalayabilmektedir.

İslâm Tarihinde Kozmolojik Bilimlerle İlgili Çalışmalar

En son Vahy, ve kendisinden önceki bütün (geleceklerin) sünnetlerin bir sentezi olmasının yanı sıra İslâm, coğrafi olarak dünyanın orta kemerinde yayılmış ve tarihi olarak Asya ve Akdeniz medeniyetlerinin mirasçısı olmuştur. Bu nedenle, İskenderiye, Antakya, Urfa, Harran, Nisibih, Cundişapur gibi Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın diğer bütün bilim merkezleri İslâm dünyasının birer parçası oldular. Böylece daha sonraki İslâm bilim ve sanatının gelişmesi için birer dayanak teşkil ettiler.²⁴

Dini ve ruhî güçlerin çok yoğun olduğu İslâm'ın birinci yüzyılında, İslâm tarihinin ileriki yıllarında etkisini gösterecek olan farklı ekol ve görüşler henüz ortaya çıkmamıştı ve din henüz kaynağına çok yakındı. Daha çok gramer, hadis gibi dini ve edebi bilimler ve bazen de Halid İbn Yezid'in durumunda olduğu gibi İslâm öncesi bilimlere yer veriliyordu. Fakat, Peygamberin mesajı sonucu ortaya çıkan ruhi yapı, meyvelerini ancak İslâm'ın 4. ve 5. yüzyıllarında dini iştiaf ve merkezi otoritenin siyasal gücü doruk noktasına ulaştığında vermiş, bilimler ve sanatlar söz konusu olduğunda ancak o zaman kendisini göstermiştir.²⁵ Abbasi devletinin kurulmasıyla birlikte, Yunanca, Süryanice, Pehlevi ve Sanskritçe bilimsel eserler Arapçaya çevrildi. Böylece, ilk devirlerdeki, bilgileri sadece Vahy'den kaynaklanan şiir, hadis, tefsir, gramer ve sufi ekollerin yanı sıra, İslâm

dışından kaynaklanan ekoller de ortaya çıktı. Bu yeni ekoller, Mutezililer gibi mantıkçı ve rasyonalistlerden, astranom ve matematikçilere ve Yunan, İskenderyen, Kildani bilimlerinin Harran'daki Sabiilerle birleşmesinden oluşan daha batınîk bilgi şekillerine kadar farklılıklar arz ediyordu.²⁶ Üçüncü yüzyılda İslâm ruhu, fıkıh ekolleri ve Sufî tarikatlarına yansıyan sürekli şekilleriyle billurlaşmaya başladığında, sanat ve bilimlerin yanısıra felsefe de gelişmeye başladı. Bu gelişmeler 4. ve 5. yüzyıllarda doruk noktasına ulaştı, bu nedenle tartışmamızın tarihi bazını bu döneme dayandırдық.

Dördüncü yüzyılın başları, Ebu Nasr el-Farabi, Ebu'l Hasan el-Mesudî, Yahya İbn Âdi, İbrahim İbn Sinan, Ebu'l Ferac el-İsfehani, Ebul Hasan el-Amiri ve İslâm sanat ve bilimlerinin özellikle bu çalışmanın konusu olan kozmolojik bilimlerin oluşturulmasında önemli rol oynayan daha birçok simanın belirlişine tanık oldu. Dördüncü yüzyıl sadece belirli bilimlerdeki çalışmaların doruk noktasına eriştiği bir zaman parçası değil, aynı zamanda ileriki yüzyıllarda, bilimler üzerinde sürekli etkisi olacak «Tabiat felsefesi» ve kozmolojik bilimlerin de en aktif olduğu bir dönemdir. Bu, İhvan-ı Safa, el-Birûni, Ebu'l Berrekât el-Bağdadi, İbn Sina, Ebu Süleyman el-Mantiki, ve Ebu Hayyan el-Tevhidî'nin yaşadığı ve yazdığı bir dönemdir. Bunun yanısıra, dördüncü yüzyıl Muhammed ibn Ahmed ibn Harezmi'nin *Mefatih el-Ulum*'u (366/976 da yazıldığı)²⁷ ve İbn Nadim el-Varrak'ın *Fihrist*'i (378/978) gibi önemli ansiklopedilerin, İslâm dünyasında kendisini gösterdiği bir dönemdir. Bu yüzyıl boyunca Ebu Said ibn Abdül Celil el-Siczi, Ebu'l Kasım el-Mecriti ve Şemelgani el Kufi²⁸ gibi önemli hermetikler ve Hakim el-Tirmizi'nin *Nevadir el-Usul*'ünde olduğu gibi, kozmolojik bilimlere değinen birçok sufi yazar da yer aldı.²⁹ Bunlardan başka, matematiksel bilimlerde Ebu'l Vefa, Ebu

Zeyd el-Belhî, Ebu Sehl el Kûhî, Abdurrahman el Sufî ve İbn Yunus gibi meşhur simalar da İslâm'ın dördüncü yüzyılındaki bilimsel hareketliliğine katılanlar arasında idi.

Aynı şekilde beşinci yüzyılda da, her ne kadar daha az bir hızda da olsa, İslâm sanat ve bilimleri gelişip serpilmeye devam etti. İbn el-Heysem, Ali İbn İsa, Ömer Hayyam, Gazzali, Ebu İshak el-Zerkali, Nasır-ı Hüsrev ve Ebu'l Hasan İbn Merzban Behmenyar gibi simalar, bir önceki devrin geleneğini Selçuklu dönemine kadar getirdiler ve üstadlarının öğretilerini yorumladılar.

Bu kitapta incelemek istediğimiz doktrinlerin yazarlarını bu dönemden seçmemizin nedeni, işte bu iki yüzyıldaki ilmi hareketliliklerdir. İslâm tarihinin en hareketli dönemi diyebileceğimiz bu dönemin en belirgin simalarından olan İhvan-ı Safa, el-Birûnî ve İbn Sina'nın yazılarında tabiat mefhumunu incelerken, aslında biz, şu veya bu şekilde ileriki dönemin Müslüman yazarların da da rastlayacağımız İslâm kozmoloji doktrinlerinin ana hatlarını incelemiş oluyoruz. Demek ki bu yazarları seçmemiz bir rastlantı sonucu değil. Bilakis onlar sayesinde, sadece kendi dönemlerinde kısıp kalmamış olan doktrinlerin genel yapısını anlamayı ümit ediyoruz.

Niçin dördüncü ve beşinci yüzyılların, bilimlerdeki hareketliliğin en hızlı yaşandığı dönem olduğu sorulabilir. Bu sorunun cevabı o dönemin tarihi şartlarında aranmalıdır.³⁰ Eğer İslâm toplumunu sünni ve şii diye iki gruba ayırırsak, Emevi ve Abbasi dönemlerinde, sünni halifeliğin güçlü olduğu devredeki sanat ve bilimlerin geliştiği sosyal ve politik zemin ile şia güçlerin kuvvetlenip, merkezi otoritenin zayıfladığı devrenin şartları arasında büyük bir fark vardır.

Bu farklılığı anlayabilmek için, İslâm'ın ilk iki yüzyılına bir göz atmamız gerekir. Birinci ve altıncı şia imamları olan Ali ibn Ebu Talib'in sözlerinden

ve İmam Cafer es-Sadık'ın yazılarında anlaşıldığı üzere, Hermetik bilimler, Şii bakış açısına daha ilk yıllarda girmiştir. Bunu anlamak için, Müslüman kimyacıların en seçkinlerinden olan Cabir ibn Hayyan'ın, Cafer es-Sadık'ın bir talebesi olduğuna ve çalışmalarının, üstadının öğretilerinden başka, birşey olmadığını, üstadının öğretilerinden başka bir şey olmadığına bakmamız yeterlidir.³¹ Bundan başka, sekizinci şia imamı, İmam Rıza'nın, Me'mun ve İmran el-Sabi ile yaptığı tartışmalar, şii dünyasındaki akli ilimlerin meşruluğunu bir kere daha vurgulamıştır.³²

Şiilerin, Hermetizm'i³³ önce kabul etmesi, onların sentetik fizik,³⁴ edvar ve ekvar'dan oluşan «periodyk» zaman³⁵ mefhumu, ve kimyaya dayanan Hipokratik tıp konularında öncülük etmelerini sağladı. Bunun yanı sıra, bu olgu onların, Aristo felsefesinin rasyonalist ilkelerine ve Aristo fiziğinin birçok yönlerine karşı çıkabilmelerine neden oldu. Felsefe, en sonunda Şii perspektifine girdiği zaman, saf Aristo'culuk şeklinde değil, fakat **hikmet** şeklinde idi. Bu **hikmet**'te İştiraki ve gnostik doktrinler önemli bir yer tutuyor ve mantık sadece birinci basamak olurken, akledilir gerçekliklerin tefekkür edilmesiyle takip edilebilecek **discursive** (İstidlâli) bilgi de başlıca bilgi şekli oluyordu.

Sünni dünyada, Gazzali ve Fahreddin Razi gibi kelâmcıların felsefi metodları ilahiyatla ilgili amaçlarda kullanmaları hariç «resmi» öğrenim Hermetizm ve Peripatetik felsefe ile fazla ilgilenmedi.³⁶ Hatta, başlangıçtan itibaren sünniler, filozoflara şiilerden daha fazla düşmanlık gösterdiler. Bunu, Sünni dünyasında artık yaşayan bir gelenek olmayan felsefenin, İsraki ve marifetle birleşmesinden ortaya çıkan hikmet şekliyle hâlâ şii dünyasında yaşanması gibi bir tarihi gerçekle teyid edebiliriz.

Sünni fakihlerin, felsefeye ve İslâm öncesi bilimlere (eva'il) karşı düşmanlığı, mutezililerin önemini

kaybedip, Eş'arilerin zafer kazandığı İslâm'ın 4. ve 5. yüzyıllarında daha da yoğunlaştı. Bunun bir göstergesi de, Abbasi halifeliğinin, hadis, tefsir, fıkıh gibi saf dini disiplinleri daha çok tercih etmesi ve tıp, astronomi gibi diğer bilimleri, toplumun ihtiyaçları ölçüsünde desteklemesidir.³⁷

Şii ve sünnilerin, sanat ve bilimlere karşı bu farklı tutumlarını gözönünde bulundurduğumuz zaman, bu kitapta incelemek için seçtiğimiz 4/11. ve 5/12. yüzyıllardaki bilimsel hareketliliğin nedenlerini anlamamız biraz daha kolaylaşmaktadır. Çünkü Şiiliğin sosyal ve siyasal olarak önem kazandığı dönem bu yüzyıllardır. Daha Me'mun'un tahtta olduğu zaman, incelediğimiz dönemden bir asır önce, Tahir Zül Yemineyn'in 208/820'de Horasan yöneticiliğine getirilmesi, yarım yüzyıl sonra Safariler tarafından (Yakub İbn Leys yöneticiliğinde) yıkılacak olan yarı bağımsız Tahiri hanedanının başlangıcını belirler.³⁸ İçişlerinde hemen hemen bağımsız olmalarına rağmen, Safariler 254/867 ve 290/903 yılları arasında, İran eyaletlerini halifeliğin desteği ile yönettiler. Amu Derya ötesinde ise, Müslüman olmadan önce Şaman denilen,, Esad İbn Abdullah'ın dört oğlu, Memun'a hizmet ettiler, ve karşılığında Semerkand, Fergana, Şaş ve Herat'ın yöneticiliğini kazandılar. Bu ailenin, bu şehirlerde kontrolü ele geçirmesi Safariler gibi içişlerinden bağımsız olan Samanî hanedanının başlangıcını belirler. Amu Derya bölgesini 274/999'a kadar yöneten Samanilerin yönetimi altında birçok meşhur İranlı bilim adamı ve şair yetişti. Halifeliğin merkezi gücünü yokeden bu İranlı yöneticiler, yeni göçeden Türk kabilelerinin gücüyle Gazneli Mahmut tarafından İran'ın alınmasına ve Orta Asya'da İranlıların yönetiminin sona erdirilmesine varıncaya dek yönetimde kaldılar.

Bu bağımsız hanedanların ortaya çıkışı, halifeliğin gücünün zayıflaması anlamına gelse de bu hane-

danlar, hiç olmazsa kuramsal olarak Sünni halifeyi kabul ediyor ve eyaletleri onun adına yönetiyorlardı. Fakat bu durum, İran'ı 320/932'den 447/1055'e kadar yöneten Şii Buveyhiler³⁹ için sözkonusu değildi. Bu ailenin yıldızı, eski İran krallarının veliahtı olduğu zannedilen Buveyhinin oğlu Ali'ye, 318/935'de Kerec'-in yöneticiliği verildiği zaman parlamaya başladı. Kısa bir süre sonra Ali, kardeşleri Ahmed ve Hasan'ın yardımıyla gücünün sınırlarını genişletti ve birkaç yıl içinde Orta İran'ın çoğunun yöneticisi durumuna geldi. Buradan başlayarak, Buveyhiler, 334/945'de Ahmed, Bağdad'ı fethedinceye kadar askeri ve siyasi güçlerini arttırdılar.

Halife el-Müktefi Billah, yeni fatihlerin gücünü kabul etmeye zorlandı. Bunun üzerine halife üç kardeşe, İmadüddeve, Ruknüddeve, Muizüddeve isimlerini ve emir'ül umera rütbesini verdi. Bunun karşılığı olarak Buveyhiler halifeye saygılı davrandılar; fakat birer Şii olarak artık halifenin mutlak dini ve siyasi otoritesini kabul etmiyorlardı. Böylece, İslâm tarihinde ilk defa, halifeliğin doğu topraklarında kurulan Şii devleti, yönetimi, Gazneli ve Selçuklu Türklerinin tekrar Sünni kontrolüne alacağı zamana kadar kendi ailelerinde tutmayı başardılar.

İslâm dünyasının Doğu eyaletleri Şii kontrolünde olduğu gibi, Mısır ve Kuzey Afrika'nın çoğu, bu kez İsmailiye şeklinde beliren Şii kontrolüne geçti Fatımi devleti Mısır'da kuruldu ve İslâm dünyasında üstünlüğü ele geçirebilmek için Bağdat'taki halifelerle rekabet etti. Bu yeni Şii halifeliği, sanat ve bilimlerin beslenmesinde ve bilimsel disiplinlerin öğretildiği okulların kurulmasında önemli bir rol oynadı.⁴⁰

4/11. ve 5/12. yüzyıllarda İslâm tarihini kısaca gözden geçirmiş olduk. Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu yüzyıllar merkezi otoritenin zayıfladığı ve İslâm dünyasının büyük bir bölümünü Şii emirlerin yönettiği bir dönemdir. Daha önce de değindiğimiz gibi Şiiliğin

felsefe ve İslâm öncesi bilimlere gösterdiği büyük sempatiyi gözönünde bulundurursak, Şii yönetiminin yaygın olduğu bu dönemle, akli bilimlerdeki hızlı hareketliliğin aynı zamana denk gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta, bu dönemde Şia'nın yükselmesinin sanat ve bilimlere karşı artan ilginin en baş nedeni olduğu da ileri sürülebilir. Şia, hem İran'da hem de Mısır'da, bilimlerin öğretildiği okullar kurdu ve daha sonra Sünniler tarafından da kabul edilip uygulanacak olan bilimsel ve eğitsel usuller ortaya koydu. Sünniler tarafından benimsenen usullerin başında, Fatımiler tarafından kurulan Ezher'in daha sonra sünî öğrenimi için kullanılması ve Bağdat'ta şii modellere bakılarak kurulan Nizamiye okulu gelmektedir.

4./11 ve 5./12. yüzyıllar, İslâm sanat ve bilimlerinin, felsefenin ve bütün İslâmî bilimlerin genel çerçevesini tesbit eden zeminin oluşturulduğu dönemdir diyebiliriz. O zaman, bu dönemdeki bilimleri incelemek, İslâm tarhinin uzun yüzyıllarından geçici bir anı değil, fakat çeşitli İslâmî bilimlerin kökenini ve oluşumunu incelemek demektir.

İslâm'da Entellektüel Boyutlar ve Bilgi-arayan Sınıf

Bu kitabın konusu ile İslâm'da entellektüel hayat arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için, sadece incelediğimiz dönemi İslâm tarihi içine yerleştirmek yeterli değildir. Aynı zamanda ele aldığımız yazarların görüşlerini İslâm'daki genel entellektüel boyutlara da bağlamamız gerekmektedir. İslâm'da en esaslı ayrım İslâm Vahyinin zahiri yönünü oluşturan Şariat, genellikle Sufilik adı altında tanınan ve İslâm'ın batınî yönünü oluşturan Tarikat ve Hakikat arasındaki «dikey» ayrımdır. Bunlar da kendi aralarında Şii ve Sünni diye ikiye ayrılırlar. Veya, bütünü İslâm olan bir dairenin, hakikat merkezini, tarikat veya tarikatler

yarıçapını ve Şeriat da çevresini oluşturmaktadır denilebilir.⁴¹

İslâm'da entellektüel perspektiflerin diğer bir ayırımı da her ekolün bilgi aramada kullandığı değişik usullere göre yapılan sınıflandırmadır ki bu bizim çalışmamızla daha yakından ilgilidir.⁴² Bu sınıflandırmadan yola çıkarak İslâm'ın ilk devirlerindeki bilgi-arayan sınıflar, Kur'an bilginleri, hadisçiler, gramer-ciler, Mutezililer ve kelâmcılar, peripatetik felsefeciler, neo-pisagoryenler ve hermetikler ve en son olarak ta sufilerden ibarettir denilebilir.

Daha ileriki yüzyıllarda, bu çeşitli ekoller daha çok billurlaştığında, sünni dünyadaki ekoller sadece fıkıhçılar, kelâmcılar ve Hermetizm gibi İslâm öncesi geleneklerin marifetle ilgili bölümlerini benimsemiş olan Sufilerden ibaret olmaya başladı. Felsefe, tabii ve matematiksel bilimler sadece bir dereceye kadar varlıklarını sürdürebildiler. Meselâ felsefe, özellikle rasyonalist usulüyle, sünni dünyada 6./13. yüzyıldan sonra varlığını devam ettiremedi.

Aynı şekilde şiî dünyada da, daha önce belirttiğimiz gibi Sünni-Şii ayrımının üstünde yer alan, Kelâm-Fıkıh ve Sufi ekolleri hakim durumdaydı. Fakat, bunun yanı sıra, 5./12 ve 6./13. yüzyıllarda rasyonalizmin, Sufilik ve kelim tarafından zayıflatılmasıyla Suhreverdi ve takipçileri, o zamandan sonra İran'ın entellektüel hayatını devamlı etkileyecek olan İsraki teosofisini kurmaya başladılar. Daha sonra işraki teosofisi, Molla Sadra olarak tanınan, Safevi döneminde İslâm'a son yeni entellektüel perspektifi kazandıran⁴³ ve bugün bile şiiliğin entellektüel hayatına hakim olan, Sadreddin Şirazi tarafından yeniden yorumlandı ve Şii ilkeleriyle birleştirildi. Safevi döneminde de, İran'da Bahaeddin Amili ve diğerleri matematiksel bilimlerle ilgili çalışmalar yaptılar. Fakat bu seferki çalışma sadece Nasreddin Tusi ve diğer eski matematikçilerin çalışmalarını gözden geçirme ni-

teliğindeydi, yani yeni bir ekol oluşturma sözkonusu değildi.

Bundan dolayı, diyebiliriz ki İslâm tarihinde tabiatı inceleyen bilimsel perspektifler, hemen hemen hepsi tabiat ve tabii kanunların ilâhî güçte eritildiği bir tabiat felsefesini takip eden Hermetikler, Matematikçiler, Peripatetikler, İşrakiler, Arifler veya Sufiler ve son olarak ta kelâmcılardan ibarettir.

4./11. ve 5./12. yüzyıllardaki bu perspektifleri daha iyi anlamak için Müslüman yazarların kendi eserlerine bakmamız gerekmektedir. 5./12. yüzyılın en belirgin simalarından biri olan Ömer Hayyam, **Risale el-Vücut**'unda nihai bilgiyi arayanları şu şekilde sınıflandırıyor:

«Yüce Tanrı'nın bilgisini arayanlar dört gruba ayrılır:

1 — Mütেকellimün (kelamcılar): Tartışmalar ve doyurucu ispatlarla uğraşanlar ve adı mükemmel olan Yaratıcı hakkında bu kadar bilgiyi yeterli görenler.

2 — Filozof ve matematikçiler (Yunan ruhundan etkilenen «Hukema»): Akli deliller kulanıp, mantık kanıtlarını bulmaya çalışanlar ve hiçbir zaman tatmin edici delillerden memnun kalmayan, kendileri de mantığın kurallarına tamamen inanmayanlar.

3 — İsmaililer ve Ta'limiyyun: Bilginin kaynağı sadık bir habercidir diyenler. Çünkü Yaratıcı ve onun zat ve sıfatları hakkında muhakeme yapmak çok zordur ve aklın muhakemesi onun önünde şaşırır ve yetersiz kalır. Bunun için, sadık bir haberciden bilgi almak çok daha iyidir.

4 — Mutasavvıflar: Bilgiyi bir vasıta ile (mediation) veya düşünerek aramayıp, onu, içlerini temizleyip, hallerini arıtarak arayanlar. Onlar ruhlarını tabiatın ve cisimlerin pisliklerinden, ruh saf bir madde oluncaya kadar temizlerler. Ruh melekutla yüzyüze gelir, böylece o dünyanın şekilleri, ruha şüphe ve

belirsizlikten uzak olarak birer gerçeklik halinde yansır. Bu bütün yolların en doğrusudur, çünkü Tanrı'nın mükemmelliklerinden hiç biri bu yoldan uzak tutulmamıştır, ve O'nun önünde hiçbir perde ve engel yoktur.»⁴⁴

Yüzyıllar sonra, bu çeşitli perspektifler daha da billurlaştığında 9./16. yüzyıl İran hakim'i Seyyid Şerif el-Curcani, Metali el-Envar'a yazdığı şerh'de şöyle diyor:

«Delil ve incelemeyi rehber edinenlerden, kendilerini bir dine bağlayanlara. kelamcılar (ilahiyatçılar) ve hiç bir din ve peygamberi takip etmeyenlere de Meşşailer denir. Zahitlik ve kendini arıtma yolunun takipçilerinden şeriata bağlı olanlar Sufi, böyle bir sınır tanımayanlar da İşrakî adını alır.»⁴⁵

Bu kitapta ele aldığımız yazarların entellektüel tavrını çeşitli İslâmî entellektüel tavırların yer aldığı genel zemine oturttuğumuz zaman, her seferinde kozmolojik bilimlerin hangi bakış açısı ile ele alındığını ve bu bakış açısının İslâm entellektüel hayatının bütününde nasıl bir yeri olduğunu anlamamız mümkün olur. İhvan el-Sefa'nın yazılarında, daha sonra İsmailî'lerin dayandığı kaynağı oluşturacak zengin bir Hermetik ve Neo-Pisagoryen semboller bütünü ile karşılaşırız. El-Biruni sayesinde en önemli Müslüman matematikçi ve astronomlardan biri, aynı zamanda diğer ülke ve devirler hakkında bilgi edinmeye çalışan bağımsız bir bilgin ve tarihçi ile tanışmış oluyoruz. İbn Sina'ya gelince, şüphesiz o Müslüman peripatetiklerin en büyüğü idi ve onun yazılarında Peripatetik tabiat felsefesi en açık ve akıcı şeklini bulmuştur diyebiliriz. Bundan başka İbn Sina'nın daha sonraki çalışmaları, özellikle görsel anlatımları, bize, daha sonra İşrakîler tarafından kullanılıp uyarlanacak olan ve sufilerin, tabiat ve arif'in aydınlanma yolculuğunda kozmolojinin önemi konusundaki görüş.

leriyle uyum içinde olan bir kosmos görüntüsü sunmaktadır.

Böylece, İhvan-ı Safa, İbn Sina ve el-Birunî'nin yazılarını incelerken, sadece İslâm sanat ve bilimlerinin en hareketli olduğu dönemin en önemli üç yazarını incelemiş olmuyoruz. Bunun yanısıra Hermetikler, Neo-Pisagoryenler, matematikçiler, tarihçiler, bilginler ve peripatetikler gibi ekollerin genel bir görünüşünü ve dolaylı olarak İsrakî ve Sufilerin tabiat kavramını da incelemiş oluyoruz.⁴⁶ Yüzyıllar boyunca kozmoloji bilimlerine katkısı olmuş birçok önemli yazarı dikkate almadan, bu kitabı İslâm kozmoloji doktrinlerine genel bir giriş olarak kabul etmemiz, zannederim çok cüretkâr bir girişim olmaz. 4./11. ve 5./12. yüzyılların belirli yazarlarını seçerken, asıl amacımız o yazarların sadece belirli bir dönemde ne düşündüklerini anlamak değil, fakat daha önemlisi tabii bilimlerle ilgili, İslâm medeniyetinde varolan hangi perspektifi kabul ettiklerini anlamaktır.

Kimliği ve İçeriği

Başlangıcından beri sır perdesine bürünmüş olan Risaleler bir çok münakaşaya neden olmuş ve hem Müslüman hem de Batılı bilim adamları arasında sürekli bir tartışma konusu olmuştur.¹ Yazarların ve ya yazarın kim olduğu, yazının yazıldığı, neşredildiği yer ve zaman, ihvan'ın özellikleri -bu ve bunun gibi bir çok soru- kesin tarihi cevaplardan yoksun kalmıştır.

Bir çok eski Müslüman kaynaklar, Risaleler'in yazarları olarak bir grup Basralı bilgini göstermektedirler. İbn el-Kıfti *İhbar el-Hukemâ*² sında, Ebu Hayyan el-Tevhidi'ye göre Risalelerin yazarlarının Ebu Süleyman Muhammed İbn Me'sar el-Bestî, Ebul Hasan Ali ibn Harun el-Zencanî, Ebu Ahmed el-Mihrcânî, Evfi ve Zeyd bin el-Rifai olduğunu zikretmektedir. Diğer taraftan Şehrezûri, *Nüzhet el-Ervah*'ında³, el-Mukaddesî diye bilinen, Ebu Süleyman Muhammed bin Mes'ud el-Bestî, Ebu'l Hasan Ali bin Vehrûn el-Sabî, Ebu Ahmed el-Nehricarî, Evfi el-Basri ve Zeyd bin el-Rifai'den ibaret olan değişik bir yazarlar listesi verir. Ebu Hayyan el-Tevhidî ise, 375/985'de öldü-

rülen vezir Ebu Abdullah el-Se'dân'ın hizmetinde, İbn Zer'eh (331/942-398/1007), Miskeveyh el-Razi (öl. 421/1029), Ebul Vefa el-Buzcânî, Ebu'l Kasım el-Ehvazî, Ebu Said Behram, İbn Şahuyeh, İbn Bekr, İbn Haccac el-Şair, Şûh Şii (öl. 391/1000) ve İbn Abid el-Katib'in de yer aldığı ve yazıları Risaleleri oluşturmak üzere toplanan bir grup bilginin varlığını⁴ iddia eder. Ebu Hayyan, yazarlardan biri olan Zeyd bin Rifai hakkın-
da şöyle diyor:

O hiç bir sistemle kesin bir ilişki içinde değildir. O kendi ekolünün her tarafını nasıl şekillendireceğini bilir. İhvan, ancak Yunan felsefesi ve İslâm kanunları birleştirildiğinde, mükemmel bir inanca ulaşabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle felsefenin bütün branşlarını konu alan elli risale yazdılar.⁵

Sadece Risalelerin yazarlarının kim olduğu konusunda değil, fakat aynı zamanda bu yazarların İslâm toplumu'nun hangi bölümünden çıktığı konusunda da görüş ayrılığı vardır. Bu tartışmalar sadece çağdaş yazarlar arasında değil ortaçağ Müslüman yazarlar arasında da mevcuttur. İbn el-Kıfti'ye göre, İhvan, metodlarında rasyonalist olan Mutezile ekolünün taraftarlarındandı.⁶ Diğer taraftan Hanbeli fakihlerinden İbn Teymiye ise, İhvan'ı, İslâm'da rasyonalistlere en uzak grup olan Nusayrilere bağlayarak diğer aşırı uca yönelme eğilimindedir.⁷ Bu iki aşırı uç arasında, Risaleler'in Ali bin Ebi Talib, el-Gazali, Hallac, İmam Cafer es-Sadık veya birçok İsmaili dâi'ler (misyonerler) tarafından yazıldığı konusunda birçok değişik görüş ifade edilmiştir.⁸

Risaleler'e en çok saygı gösteren İsmaililerdir.⁹ Ve özellikle Yemen'de onları yaygın bir şekilde kullanmışlardır. Aynı zamanda «Risaleler İsmaililer tarafından kendi dinlerine ait olarak kabul edildi ve hâlâ ezoterik özelliğini koruyor...»¹⁰ Bunları gözönüne bulundursak, hem Müslüman hem de gayr-i Müs-

lim bilginlerin, bu çalışmanın İsmaililer tarafından yazıldığını ileri sürmeleri şaşırtıcı olmayacaktır. Örneğin A. Tamir, içeriğini «İsmaili felsefesi» olarak nitelendiği Risalelerin, İsmaili özelliklerinin detaylı ve inandırıcı bir izahatını verir.¹¹ Meşhur İsmaili misyonunda Risalelerin önemini vurgulamasına rağmen, Risalelerin, İsmaililer tarafından değil, Ali'ler tarafından yazıldığını iddia etmesi ilginçtir.¹² A. L. Tibavi ise İhvan'ın İmam'ın gizliliğine ve verasetle geçmesine karşı olmasına dayanarak, Risaleler'le İsmaililer arasındaki ilişkinin daha sonra ortaya çıkmış olduğunu iddia ediyor.¹³ «İhvan-ı Safa şii, Gazali de sünnilerin, bir sentezdeki çabalarını sembolize eder.» diyerek daha genel bir ilgi de kurmaktadır.¹⁴

A. Avâ'nın Risaleler'le ilgili çözümsel (tahlili) çalışmasında daha değişik bir ele alışın yer aldığını görüyoruz. Avâ, İhvan'ı belirli bir gruba bağlamak yerine onları Mutezile sonrası olarak adlandırmayı tercih ediyor.¹⁵ Bu fikriyle Avâ, İhvan hakkında ilk çalışmaları yapan Batılıların bazılarıyla uyum içindedir.

Ondokuzuncu yüzyılda, Fr. Dieterici'nin otuz yıllık bir süre içinde Risaleler'in çoğunu tercüme etmesiyle birlikte, Batılı bilim adamları Risaleler'e ciddi bir ilgi göstermeye başladılar.¹⁶ O daha ilk başta, İhvan üzerine yaptığı çalışmalarda, İslâm öğreniminin büyük bir bölümünü ansiklopedik bir şekilde sunmada ve çeşitli bilimlere tek bir dünya görüşünde birleştirmede İhvan'ın önemini farketmişti.¹⁷

Bunu takip eden yıllarda etki uyandıracak diğer bir Alman çalışması da G. Flügel'in İhvan hakkındaki makalesi idi.¹⁸ Bu makalede, Risaleler'in rasyonalist ve Mutezile'ye yakın yönleri vurgulanıyordu. Bir tarafta Mutezile'nin ilgi alanını, özellikle rasyonalist eğilimlerini ve diğer tarafta İhvan'ı kozmolojik ve metafizik görüşlerini gözönünde bulundurursak, Flügel'in iddiasını anlamak çok güçleşmektedir. Bu gö-

rüş yirminci yüzyılda da E. L. Browne ve R. A. Nicholson gibi bilginler tarafından desteklenmiştir. Buna karşın Miguel Asin Palacios, Risaleler'in Mutezile ve şii etkileşiminin bir sonucu olduğunu iddia ediyor¹⁹. Buna benzer bir şekilde, S. Pines, Peygamberin rolüne değinerek «İhvan-ı Safa'nın Risaleleri, iki düşünce akımı arasındaki boşluğu kapatmak için bir çabadır. Bir taraftan, onlar şii —özellikle İsmaili— doktrinlere bağlıdırlar; diğer taraftan Farabi'nin siyasal teorisini takip ederler, hatta onu kendilerine malederler» diyor²⁰.

İlk İsmaililiğin ortaya çıkış tarihi, Fatımî hareketi, İsmaililer, Batıniler ve Karmati arasındaki siyasal ve doktriner ilişkiler, İslâm tarihinin en zor ve belirsiz problemleri arasındadır. Fakat bizim buradaki amacımız için, tam olarak doğru olmasa da, bu hareket ve partileri İsmaililer diye bir başlık altında incelememiz daha uygun olacaktır.²¹ Bu genelleme sonucunda, Batılı bilginlerin çoğunun İhvan ve Risaleler'i İsmaili hareketiyle ilgili gördüklerini söyleyebiliriz. Casanova, 1915'de bu görüşü savunmuş²² ve bu alanda en iyi tanınan yazarlardan bir kaçı olan Goldziher²³, MacDonald²⁴, Lane-Poole²⁵, Massignon²⁶, ve Ivanov²⁷ da onu izlemişlerdi.

Birkaç Batılı yazar —mesela Stern ve Sartori gibi ise Risalelerin yazarları konusunda Müslüman yazarların fikirlerini kabul ettiler ve büyük bir ihtimalle Basra'lı bir grup bilginin Risaleler'i yazdığını savundular. Bu görüşten vazgeçtikten sonra, Stern, içinde yazarların isimlerinin de anıldığı Ebu Hayyan el-Tevhidi'nin *Kitab el-İmta'sı* yayınlanınca tekrar bu görüşe döndü.²⁸ Yakınlarda, Sabiilerle İsmaililer arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada, Corbin, İhvan'ı eğitim görmüş bir grup bilim adamı ve aynı zamanda İsmaili hareketinin sesi olarak tanımladı.²⁹

Çok zor bir konu olan, Risaleler'in yazarının kim olduğuna karar vermeden, Risaleler'in İhvan-ı Safa

tarafından yazıldığını herkes kabul ettiğine göre, İhvan'ın kendi amaçları ve kardeşlik örgütlerinin organizasyonu hakkında söyledikleri, aynı zamanda Risaleler'in yazarları konusunda da bize bilgi verdiğini kabul edebiliriz. «Bizim amacımız, insanı bu dünyada islah etmeyi ve ahirette de mutluluk ve selametini sağlayacak her şeyi kapsar»³⁰ diyorlar. Buradan da anlaşılacağı gibi onların amacı ne olguları toplamak ne seçmecilik (eclecticism)'e bir yöneliş ne de orijinal olmaktır. Fakat İhvan'da her şeyden çok orijinalite bulmaya çalışanlar tarafından çoğunlukla seçmeci (eclectic) ve yaratıcılıktan uzak³¹ olarak nitelenmişlerdir.

Kendi tariflerine göre, İhvan'ın amacı kelimenin tam anlamıyla eğitsel bir nitelik taşımaktadır -yani insanın kurtuluşa ve ruhi özgürlüğe kavuşabilmesi için onun gizli kabiliyetlerini mükemmel hale getirmek—. Uzun çalışmalarının her bölümünde, okuyucuya, bu dünya hapishanesinden ancak bilgi'yi bularak kurtulabileceğini ve bu dünyada bir mahpus olduğunu hatırlatırlar. Astroloji, anjeoloji (melekbilim), veya embriyoloji gibi ilgilendikleri bilimler, sadece teori ve akli nedenlerle veya pratik uygulamaları için ele alınmamıştır. Fakat onlar, bir taraftan Evren'in güzelliğinden ve ahenginden, diğer taraftan da insanın maddi varlıklardan öte geçmesi gerektiğinden haberdar ederek, okuyucunun ruhundaki düğümleri çözmeye yardım etmek için ele alınmışlardır. Ve bu amaçla ulaşabilmek için, ideal eğitimlerinde birçok milletin faziletlerini birleştirmişlerdir.

Onlar ideal ve mükemmel ahlâklı insanı, Doğu İran kökenli, inançta Arap, eğitimde Irak yani Babil'den, ferasette İbrani, tavırlarında İsa'nın bir havarisi, Suriyeli keşişler kadar Allah'a saygılı, bireysel bilimlerde bir Yunanlı, gizemleri yorumlamada bir Hindli, en son olarak ve en önemlisi de bütün ruhi hayatında sufi olan bir kimse olarak tanımlamışlardır.³²

Risalelerin kaynaklarından çok, amacını göz önünde bulundurursak, onları seçmeci (eclectic) olarak tanımlamamız çok zordur. Çünkü tarihi olarak çeşitli kaynaklardan çıkarılan şeyler, bir tek amaçta biraraya getirilmiş ve birleştirilmiştir. Bu amaç Peygamberin «Dünya inananların hapishanesi ve kâfirlerin cennetidir»³³ hadisini ruhuna uygun olduğundan ve önsözde verdiğimiz «İslâmî» tarifini kabul ettiğimiz için, bu amacı İslâm dışı olarak niteleyemeyiz.

İhvan sadece kendilerini, nihaî amacı, üyelerini ruhi eğitim ve öğretimden geçirerek, «gaflet uykusu»ndan uyandırmayı amaç edinen tasavvuf'la bir tutmakla kalmazlar. Bunun yanı sıra, kendi organizasyonlarını da —daha sosyal ve dışsal bir platformda olmasına rağmen— sufi İhvan'ların organizasyonuna benzetmektedirler. İhvan kendilerini dört kategoriye ayırır:

1 — Fiziki madde temizliğine ve düşünce ve özümseme mükemmelliğine sahip olanlar. Bu üyeler en az onbeş yaşında olmalıdır. Bu kardeşler dindar ve merhametli (el-ebrar el-ruhema)ler olarak adlandırılırlar ve esnafların ustaları sınıfına dahildirler.

2 — Diğer insanlara karşı şefkat ve merhamet besleyenler. Üyeler en az otuz yaşında olmalıdır. Bu mertebe felsefi yeteneğe tekabül etmektedir ve bu üyeler dindar ve bilgin ihvanlar (ahyar ve fudala) ve siyasi öncüler adını alırlar.

3 — Kurtuluşa giden yolda mücahede yapabilecek olanlar. Onlar, insanın kırk yaşında aldığı, ilahi kanunun gücünü temsil ederler. Onlar, fazilet ve ilim sahibi soylu kişiler (el-fudalâ el-kiram) adını alırlar ve krallar ve sultandırılar.

4 — Teslimiyetin son mertebesi ilahî yardım almak ve Hakk'ı doğrudan görmektir. Bu ancak elli yaşında ulaşılabilir olan melekî (angelic) bir süreçtir.³⁴ Ve cennete yükseliş için bir hazırlıktır. İbrahim,

Yusuf, İsa, Muhammed gibi peygamberler ve Sokrat, Pisagor gibi bilgeler bu mertebededirler.³⁵

Ortaçağ Avrupasında yer alan mesleklere, krallığa ve kiliseye üyelikler arasındaki meşhur ayrım bu sınıflandırmada da görülebilir. Bu hiyerarşi sonucunda ulaşılabilecek olan nihai amacın bütün mertebelerde aynı ve bir olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Birçok kişiyi, İhvan'ı seçmeci (eclectic) olmakla suçlamaya iten bu birlik değil, fakat onların peygamberlerle birlikte birçok eski bilge'yi de anmış olmasıdır. Tevhid'i kabul eden her olgu ve kişinin İslâm'dan sayılıp sayılmayacağını önsöz bölümünde incelemiştik. Bunların yanısıra, çoğu Müslüman, özellikle de Sufiler arasında yaygın olan, Allah'ın, Hakk'ı şu veya bu şekilde bütün insanlara indirdiği fikri de Kur'anî Vahyin bilinen bir sonucudur. Tıbâvî'nin de dediği gibi:

«İhvan-ı Safa, Hakk'ın kimsenin tekelinde olmadığına ve bir tek olduğuna inanır. Allah, Ruh'unu, Hristiyan, Müslüman, siyah ve beyaz bütün insanlara göndermiştir.»³⁶

Risaleler'in yazarlarına göre, bireycilik, hata ve şaşkınlığın kaynağıdır. Öyleyse, İhvan'ın Yunan ve diğer Eskiçağ bilgelerini zikretmeleri, öğrencilerini bu dünya hapishanesinden kurtarmak olan nihai amaçlarını sarsmaz. Aynı zamanda bu, sadece tarihi anlamı dışında, onların seçmeci (eclectic) olmalarına da neden olmaz.

Risalelerin bir bölümünde, İhvan, kendilerini, ancak son peygamberin gelişinden sonra tam anlamıyla gelişip, yayılan Hanif Gelenegi'ne ve **philosophia perennis**'e bağlıyorlar:

«Kardeşlerim bilin ki, biz İhvan-ı Safa topluluğuyuz, cömert kalpli, temiz ve samimi insanlarız. Biz, bize zamanın olaylarını ve onların felaketlerini geri getiren zaman boyunca babamız, Adem'in mağarasında uyuduk. Bu, çeşitli milliyetlere yayıldıktan sonra, Evrensel Din'in sahibinin diyarıyla karşılaşp,

Kutsal Şehr'imizin semada yükseldiğini gördüğümüz ana kadar sürdü...»³⁷

Kendi anlayışlarına göre İhvan, Suhreverdi'nin **hikmet-i ledüniyye** dediği, insanların her zaman sahip olduğu, fakat tarihin daha önceki yıllarında hep gizli kalmış olan ve şimdi kendileri tarafından tam olarak açıklanan ezeli ve ebedi ma'rifeti izah ettiklerini söylüyorlar. Safa kardeşleri doktrinlerini eski çağ kaynaklarından çıkarttıklarını iddia ediyorlarsa da bu bir «müze» kurmak için değil, fakat birleşik bir kale kurma ve öğrencilerini, eğilim ve materyallerinin kaynaklandığına inandıkları tek Gerçek'e (Hakk'a) yöneltmek amacıyladır. Bununla birlikte onlar için nihai lütuf, ya da bereket, insanlık dairesine gönderilen Hakk'ın son vahyi olan İslâm'dan kaynaklanmaktadır.

İhvan ve Felsefe

Bazı bilim adamları, İhvan'ın amacının yeni bir felsefi sistem geliştirerek, var olan siyasi durumu değiştirmek olduğunu söylemişlerdir.³⁸ Fakat onların ilkelerini inceleyenlerin çoğu, amaçlarının din ve felsefeyi birleştirmek olduğuna inanmaktadır.³⁹ Hatta İhvan'ın kendileri de sık sık felsefenin de Hakk'ı bulmakta faziletli bir yol olduğunu ve felsefeyi peygamberlerin getirdiği ilahi kanunlar, ya da namus ile birleştirmek istediklerinden bahsederler.⁴⁰ Onların amacı, bir İbn Rüşd veya bir Thomas Aquinas'ın amacı gibi değildir. Çünkü, İhvan burada da «felsefe» ye Aristocuların verdiği rasyonalist ve kıyasî anlamdan farklı bir anlam yükler. Bir çok Müslüman yazarın felsefeyi safi insan ürünü; fazileti, hikmeti ise vahy'den kaynaklanan bir fazilet olarak kabul etmelerine karşın, İhvan felsefeyi hikmetle birleştirir

ve ikisine de aynı anlamı verir.⁴¹ İhvan'a göre felsefe «insanın elinden geldiğince Allah'a benzemesi»dir. O, «yeryüzündeki seçkin insanları veya melekleri Yüce Yaratıcı'ya yaklaştıran araç»tır.⁴² Onun amacı «insan ırkının özgül faziletinin kazanılması, yani insanın potansiyelinde var olan bütün bilimlerin ortaya çıkarılmasıdır. Felsefe ile insan, kendi ırkının faziletinin farkına varır. O bir insan şekline bürünür ve Sırat'ı geçip, doğru yolu bularak bir melek oluncaya dek yaratıklar hiyerarşisinde yükselir...»⁴³ Buradan da anlaşılacağı üzere, İhvan'ın felsefeyi anlayışı ile Pisagoryen —Sokratik bir amaç olan insan ruhunun temizlenmesi arasında, Peripatetik— mantıkla ihvan arasındakinden daha yakın bir ilişki vardır.⁴⁴

İhvan, aynı zamanda hikmet türünden olmayan felsefenin özelliklerinden de haberdardılar ve bu tür felsefeye diğer İslâmî otoriteler gibi bir tavır takındılar. Zooloji bölümünün sonunda, insan ve hayvanlar arasındaki tartışmada, papağan insana şöyle demektedir:

«Aranızda övünüp durduğunuz filozof ve mantıkçılar var. Fakat onlar neden sizin için bir fayda kaynağı olmuyor ve sizi hata ve küfr'e yöneltiyorlar... Çünkü onlar, insanları Allah'ın takdir ettiği doğru yoldan saptırıyor ve anlaşmazlıklarıyla, tartışmalarıyla dinin kurallarını etkisiz hale getiriyorlar. Hepsinin inançları birbirinden farklıdır. Bazıları en ezeli olanın Evren olduğunu, bazıları maddenin en eski olduğunu savunurlar ve eski zaman medeniyetlerini kurmaya çabalarlar...»⁴⁵

İhvan'ın, İslâm açısından felsefeye karşı takındığı tavrın en belirgin özelliği, onların İslâm'ın içsel yönü olan **İman** ile «filozofların ilahî hizmetleri» arasında kurdukları benzerliktir.⁴⁶ Bu ayrım, sufilerin **İslâm, iman ve ihsan'ı**, dinin üç mertebesi olarak ayırmalarına da benzemektedir ki son ikisi sadece inancı değil aynı zamanda fazilet ve **ma'rifeti** de kapsar.⁴⁷ Bunun-

la birlikte iki ayırım arasında bir fark vardır. Süfîlerin iman ve ihsan ile ilgili pratikleri tamamen Muhammed (s.a.v.)'in getirdiği vahy'den kaynaklanmaktadır, fakat İhvan'ın tanımladığı ayin, İdris peygamberin taraftarlarının dinine, yani «Oryantal Pisagoryenizm»in Ortadoğu'daki tek varisleri ve İslâm dünyasında, Hermetizm'in yayıcıları olan Harranlıların dinine daha yakındır. İhvan'ın felsefî ayinleri her ayın başlangıcı, ortası ve 25'i ile sonu arasında olmak üzere üç akşamdan ibarettir. Birinci gecenin ayini kişisel belagattır; ikinci geceninki yıldızlı gökler altında kutup yıldızına karşı okunan kozmik metindir ve üçüncü geceninki metafizik veya metakozmik bir konuyu işleyen bir felsefî ilahidir. Bu «Plato'nun bir duası», «İdris'in bir yakarışı» veya «Aristo'nun gizemli ilahileri»nden biri olabilir. Bunun yanısıra yıl boyunca üç büyük felsefî bayram günleri vardır ki bunlar Güneşin Koç, Yengeç ve Terazî burçlarına girmesi zamanına rastlar. İhvan bu bayramları, Ramazan'ın sonundaki İd el-Fitr, zilhicce'nin 10'daki İd el-Adha ve aynı ayın 18'indeki İd el-Gadir bayramlarına denk getirmişlerdir. Zilhiccenin 18'i Peygamber'in Ali İbn Ebî Talib'i Gadir Kum'da halifesi olarak tayin ettiği tarih ve şiilerin kutladıkları en önemli bayramlardan biridir. Kış mevsimi için ise, «yedilerin mağarada uyuduğu» zamana denk gelen uzun bir bayram günü vardır.⁴⁸

Felsefe, ayin ve hikmet arasındaki bu bağ, İhvanı «Neo-Pisagoryenler» diye adlandırılan ve tarihte Harranlı ve Nusayriler tarafından şii İslâm'a sokulan Hermetizm'in takipçileri arasında saymamıza neden olmaktadır. Her ne kadar bu tür bir ilişki zayıf gibi görünce de, teorilerden daha ma'kul olan doktrinlere bakıldığında İhvan'ın felsefeyi sadece «teorik» ve «akademik» olarak Şeriata ekledikleri ve bunlardan ne birine, ne de ötekine sadık kalmayı beceremedikleri anlaşılmaktadır.

İhvan'ın önemi ve kimliği

İhvan'ın önemi ve şahsiyeti üzerine yapılan bu uzun araştırma sonucunda, bu konu üzerinde inceleme yapanlar arasında birbirleriyle çelişen fikirlerin var olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte İhvan'ın rasyonalist değil, kozmolojik ve sembolik eğilimlerini gözönünde bulundurursak onları Mutezililer'den ve Meşşailer denilen Aristoculardan ayrı bir ekol olarak düşünmeliyiz. Bu nedenle ve daha sonra tartışılacak olan, Risalelerin kaynakları ile ilgili bulgular sonucunda, İhvan, İslâm dünyasında daha çok Cabir İbn Hayyan'ın külliyyatı olarak bilinen Pisagoryen-Hermetik ilkelere bağlıdır diyebiliriz. Bundan başka, daha sonraki yüzyıllarda İsmaililerin risaleleri yaygın bir şekilde kullanmalarını ve te'vil gibi temel fikirlerin iki grupta da var olduğunu gözönünde bulundursak bile, İhvan'ı İsmaililere, özellikle de «İsmaili ma'rifet»e bağlamamız zordur. Fakat, özellikle kozmolojik doktrinler dikkate alındığında, onları, ileriki yüzyıllarda kozmolojik bilimlerdeki ürünleriyle bütün İslâm dünyasını etkileyecek olan sufi eğilimli şiiler diye tanımlamak daha doğru olacaktır. İhvan'ın tabiat telakkisi, İsmaililerde olduğu kadar oniki imam şiileri arasında da etkili olmuştur. İbn Arabi ve Gazali'nin bir çok çıkarımlar yapacağı Risaleler'le tasavvuf arasındaki benzerlik de özellikle kozmoloji söz konusu olduğunda vurgulanmalıdır.

Dördüncü yüzyılda⁴⁹, Şia arasında bir sentez girişi⁵⁰ olan Risaleler, hemen önem ve ün kazandı:

«Hatta o görünüşüyle, onuncu yüzyılda Arap felsefesinin bir el ansiklopedisi idi... Onun değeri ve önemi, bütün oluşundan ve Arap çalışmasının sonuçlarını sistematize etmesinden kaynaklanmaktadır»⁵¹

Risaleler daha sonraki yüzyıllarda, İbn-i Sina ve Gazali'nin⁵² de yer aldığı bir çok alim tarafından okunmuş ve bu zamana kadar okunmaya devam et-

miş, Farsça, Türkçe ve Hindçe'ye çevrilmiştir. Risaleler İslâm dünyasının çeşitli kütüphanelerinde bulunan bir çok el yazmaları arasında, eğitimde İslâm çalışmalarının en meşhurlarından biri olarak yer alır.⁵³ Fakat bu çalışma sadece herkesin okuyabileceği türden olduğu için meşhur değildir. Risaleler'de, çoğunlukla sembolik olarak, basit bir dille anlatılan ve uzun tartışmalı bir dile alışmış olanlara «ilkel» gibi görünen bir çok metafizik ve kozmolojik fikirler vardır. Bunun yanı sıra, **Risalet el-Camiah'da** ve **Camiat el-Camiah'da**,⁵⁴ genellikle Risalelerin asıl konusundan sapmamakla beraber İhvan, ilkelerini daha gizli ve batinî bir şekilde ortaya koyar.

Bütün olarak ele alındığında, İhvan'ın yazıları, bize, hem şia hem de sünni dünyanın büyük bir bölümünün bin yıl boyunca etkisinde yaşadığı bir evren anlayışı sunmaktadırlar. Onlar bir Muhyiddin ibn el-Arabî veya bir Muhyiddin el-Bûnî'nin batınî bilimine açıkça sahip olmasalar da, yüzyıllar boyunca daha sonraki Müslümanların çalışmalarında ortaya çıkan evren anlayışının genel hatlarını, basit bir dille güzel bir şekilde açıklamışlardır.

Risalelerin Kaynakları

Proclus'un «Pisagorcu filozofların altın zinciri»⁵⁵ ve Müslümanların Cabiriler dediği kişilerin hayatları ve doktrinleri hakkındaki tarihi kaynak yetersizliği, Risalelerin kaynaklarını saptamayı zor bir iş haline getiriyor. Bununla birlikte Risalelerin kozmolojik yönüyle, Pisagoryen ve Cabiri kaynaklardan çıktığı konusunda şüphe yoktur. İhvan defalarca, özellikle sayıları tabiatı anlamada bir anahtar kabul etmeleri ve aritmetik ve geometrinin sembolik ve metafizik yorumları konusunda, Pisagor ve Nikomakus'un öğretilerinin takipçileri olduklarını tekrarlarlar.⁵⁶ Bundan

başka Pisagor'u kendileri ile bir çok bağları bulunan Harranlılar'la bir tutarlar.⁵⁷

İhvan'ın Cabir'le olan ilişkisi de dile getirilmiştir.⁵⁸ Cabir de, sadece Pisagor ve Balinus ⁵⁹ gibi Yunanlı bilgelerin bilgisine sahip olduğunu iddia etmekle kalmamış, aynı zamanda Harbilerden ve Himyeri'lerden ⁶⁰ öğrendiği zannedilen eski Yemenlilerin faziletini bildiğini ve Hindû bilimleriyle de techiz olduğunu iddia etmiştir. Bunların doğruluğu tartışılabilirse de, Cabir külliyyatının, Pisagoryen ve Hermetik kaynaklardan etkilendiği ve İran, Hindistan ve Çin'den bazı fikirlere de sahip olduğu konusunda şüphe yoktur.

Cabir külliyyatı ile Risaleler arasındaki yakın ilişki⁶¹ nedeniyle Cabir'in kaynakları aynı zamanda İhvan'ın da kaynaklarıdır, denebilir.⁶² Hatta Risaleler, içeriklerinde aynı genel kaynakları tasdik ederler. Bu risalelerde, Harranlıların pratik ve doktrinlerine bağlı olarak, Pisagoryen-Hermetik etkileri ve belirli bazı konularda, genellikle sadece kıyasî (syllogistic) bakış açısından kaynaklanmayan peripatetik felsefenin etkilerini görmek mümkündür. Bundan başka, İbn Mukaffa ve Cahiz'in gelenegini takip eden coğrafya, ekoloji, müzik ve dilbilim gibi konularda daha çok İran ve Hind etkisi görülmektedir. Son olarak da, İhvan'ın tüm perspektifini kapsayan, Kur'an'ın etkisi vardır. İhvan kozmolojinin bazı bölümlerini kaide (kürsi) ve taht (arş) gibi Kur'anî terimlerle yorumlamışlardır⁶³ ve Kur'an'a dayalı islami melek bilim (angelology)'e sık sık müracaat etmişlerdir.

İhvanın kaynağının, sadece tarihi yazıtlar olduğu düşünülmemelidir. Uzun bir pasajda, kendileri yazılı kaynakların yanı sıra vahy ve tabiatı da kapsayan kaynaklarının evrenselliğinden okuyucuyu haberdar ederler:

«Bilgimizi dört kitaptan sağladık. Birincisi, bilgiler ve filozoflar tarafından ortaya konulmuş olan ma-

tematiksel ve doğa bilimlerinden oluşur. İkincisi, Tevrat, İncil, Kur'an ve Peygamberlere melek aracılığıyla indirilen diğer sahafelerden oluşur. Üçüncüsü, yıldızların hareketi, burçlar kuşağının bölümleri, gökkürelerin oluşumundan elementlerin değişmesi, mineralerin bitki ve hayvan alemlerinin ve çeşitli insan endüstrilerinin üretilmesine kadar gerçekte var olan yaratıkların şekillerinin platonik anlamdaki idealar (suver)ı olan, tabiatla ilgili kitaplardır. Dördüncüsü ise sadece saf ve temiz insanlara gelen ilahi kitaplardan oluşur. Bu seçkin, soylu, temiz ruhlara ancak melekler yakındırlar...»⁶⁴

Öyleyse, bilgilerinin kaynaklandığı dört kitap vardır: Kendilerinden önce yazılan matematiksel ve bilimsel eserler; mukaddes kitaplar; tabiat şekillerinin arketipleri veya platonik «idea»ları; ve melekî (angelic) veya daha çağdaş bir tabirle akli sezgi. Şimdi ayrı ve farklı olarak kabul edilen bu boyutların birbiri üzerine binişi de Risaleler'in anlaşılması için bir anahtar teşkil ediyor. Bu, İhvan'a göre her şeyin temelini teşkil eden bir tek Gerçek (Hakk) olmasının da bir sonucudur. Ve eğer kutsal kitap ve melekî sezgi burada kozmos hakkındaki bilgi için bir kaynak teşkil ediyorsa, bunun nedeni tabiat ve tabiat-üstü arasında mutlak bir ayırım yapılmamasıdır. İhvan'a göre tabiat, «tabiat üstü» bir yöne sahip olduğu gibi, tabiat-üstü de «tabii» bir yöne sahiptir denilebilir. Tabiat'ın gözlenmesi ve tabiat hakkındaki kitapların okunmasının yanı sıra, Vahy ve akli sezginin de kullanılması, İhvan'ın nihai amacı olan tabiatın birliğini «görme» ve fark etme ilkesinden kaynaklanmaktadır.⁶⁵ Bu birliği ortaya koymak için, sürekli olarak insanda sentez ve birlik özelliklerine sahip güç ve yeteneklere başvurmak zorundadırlar ki böylece gözlemle ilgili yeteneklerin çevresellik ve çok yönlülükleri (Akl (Intellect)'in merkezi ve birleştirici görüşü altında bir araya gelebilsinler.⁶⁶

Risaleler'in Organizasyonu

Risaleler'de bazı fikirlerin sık sık tekrarlanması- na rağmen, konunun sunulduğu İhvan'ın felsefesine uygundur ve bir taraftan teoloji (ilahiyat) diğer taraftan da matematik ve mantıkla karşılaştırıldığında İhvan'ın tabiatı incelemeye verdikleri önemi yansıtmaktadır İhvan-ı Safa bilimleri sınıflandırarak üç kategoriye ayırır:

- I. Birincil bilimler (Riyaziye)
- II. Dini bilimler (Şeriat el-Vaz'iyye)
- III. Felsefi bilimler (felsefiyet el-Hakikiye)

Bunlar tekrar aşağıdaki şekilde ayrılırlar:

- I. Birincil bilimler
 - 1. Okuma ve Yazma
 - 2. Sözlük ve Gramer bilimleri
 - 3. Muhasebe ve iş muameleleri
 - 4. Vezin tekniği ve ölçü
 - 5. İyi ve kötü kehanet doktrinleri
 - 6. Sihir, muska, siyama ve hile vb. doktrinleri
 - 7. İş ve el sanatları
 - 8. Ticaret, tarım ve benzerleri
 - 9. Hikayeler ve biyografiler
- II. Dini bilimler
 - 1. Vahy ilmi
 - 2. Tefsir
 - 3. Hadis
 - 4. Fıkıh ve kanunlar
 - 5. Zühhd ve tasavvuf
 - 6. Rüya tabirleri
- III. Felsefi bilimler felsefiyet el-Hakikiye
 - 1. Quadrivium (geometri, astronomi, matematik ve müzik) dan oluşan matematiksel bilimler
 - 2. Mantık
 - 3. Kendileri yedi bölüme ayrılan tabii bilimler:
 - (a) Heyula, şekil, zaman, uzay ve devinim hakkındaki bilgilerden oluşan ve cisimleri yö-

neten prensipler (İlm el-mebâdi el-cismaniye)
(b) Yıldız, gezegenlerin hareketleri, yerin dur-
gun karakteri gibi bilimlerden oluşan gök bi-
limi. (İlm el-sema)

(c) Kevn (Generation) ve Fesad (corruption).
Dört element, onların birbirine dönüşümü ve
onlardan oluşan mineral, bitki ve hayvanların
bilgisini içerir. (el-kevn ve'l-fesad)

(d) Yıldızların, rüzgarların, gök gürültüsü ve
şimşegin etkisiyle hava durumunun değişmesi-
ni inceleyen Meteoroloji. (ilm el-havadis el-cev-
viye)

(e) Mineraloji (İlm el-maadın)

(f) Botanik (İlm el-nebat)

(g) Zooloji (İlm el-hayvan)

4. Teoloji (el-ulum el-ilahiyat)

(a) Tanrı ve sıfatları bilgisi

(b) Ruhî dünya ile ilgili bilgi (ilm el-ruhaniye)

(c) Nefs bilgisi (ilm el-nefsaniye)

(d) Siyaset (ilm el-siyaseh). Peygamberlik,
krallık, sıradan insanlar, seçkinler ve birey
olarak insan konularını içerir.⁶⁷

Bilimlerin bu ayrımını temel olarak kabul eden
İhvan, Risaleleri, matematiksel ve mantıksal, tabii ve
maddi, psikolojik ve teolojik bilgiye kadar her çeşit
bilgiyi içerecek şekilde düzenlemişlerdir. Bu amaçla,
en sonda bir özet şeklinde yapılan Risalet el-Camiah
hariç, elli iki risale aşağıdaki dört kitaba ayrılmıştır:

I. Matematiksel ve eğitsel risaleler

1. Rakamların özellikleri

2. Geometri

3. Astronomi

4. Coğrafya

5. Müzik

6. Bu konuların eğitsel değerleri

7 - 8. Çeşitli bilimsel disiplinler

9. Peygamberlerin ve bilgelerin sözleri ve hareketleri
- 10 - 14 Mantık (İsaguci, On kategori, Perihermenias, Birinci ve İkinci Analitikler'i içerir.)
- II. Doğal cisimlerle ilgili bilimler
 1. Madde, şekil, hareket, zaman, uzay ve benzeri tasarımların açıklanması.
 2. Gök ve Evren
 3. Kevn (generation) ve Fesad (corruption)
 4. Meteoroloji
 5. Minerallerin oluşumu
 6. Tabiatın mahiyeti (özü=essence)
 7. Bitki türleri
 8. Hayvanların ve türlerinin oluşumunun (kevn) açıklanması
 9. İnsan vücudunun parçaları
 10. Duyguların ve objelerin algılanması
 11. Embriyoloji
 12. Bir mikrokozmos olarak insan
 13. İnsan vücudunda belirli hislerin gelişmesi
 14. İnsan bilgi ve biliminin sınırları
 15. Yaşam ve ölümün düsturları
 16. Zevkle alakalı karakterler
 17. Dillerin, transkripsiyon sistemlerinin ve hatlarının farklı olmasının nedenleri.
- III. Psikolojik ve rasyonel bilimler
 1. Pisagor'a göre akli (intellectual) prensipler
 2. İhvan'a göre akli (intellectual) prensipler
 3. Evren'in bir mikrokozmos olduğu hakkında
 4. Akl ve ma'kul (intelligence ve intelligible)
 5. Devirler ve zamanlar
 6. Tutku'nun hakikati
 7. Yeniden diriliş
 8. Hareket çeşitleri
 9. Neden ve sonuç
 10. Tarifler ve tasvirler
- IV. Teolojik bilimler - Namus ve şariat hakkında

1. Doktrinler ve dinler
2. Allah'a giden yolun özellikleri
3. İhvan'ın doktrininin açıklanması
4. İhvan'ın yaşayış şekli
5. İnancın hakikatı ve inananların faziletleri
6. Kutsal Namus'un özellikleri ve peygamberlerin şart ve faziletleri.
7. Allah'a yalvarış şekli
8. Ruhi varlıkların durumu
9. Siyaset
10. Evrende var olan hiyerarşi
11. Sihir ve tılsım

Kozmos'u incelemede İhvan'ı mümkün olduğu kadar yakından izlemeye çalışarak, İhvan'ın kozmolojik görüşleri hakkındaki araştırmamıza tabiatı yöneten kurallar ile başlıyoruz. Daha sonra evrendeki hiyerarşi, onu takiben de gökler ve yerden başlayarak evren'in çeşitli parçalarını inceleyen bölümler yer alacaktır. Meteoroloji, coğrafya, mineroloji, botanik ve zooloji ile sürecek olan sunuşumuz, hem oluşum (kevn) zincirinde son halka hem de kesret (çokluk)in tekrar Vahdet (birlik)e dönüştüğü mikrokozmos olan insanı inceleme bölümü ile son bulacaktır.

KOZMOS'U İNCELEME İLKELERİ VE EVRENDEKİ HİYERARŞİ

Risaleler'de anlatılan evren, çeşitli parçaları, aralarındaki benzerlikler nedeniyle bir araya getirilmiş, birleştirilmiş bir bütündür. İhvan'ın dediği gibi, «Bütün dünya, bir kentin, bir hayvanın veya bir insanın bir olduğu gibi birdir.»¹ Onun parçaları, devamını ve varlığını İlâhi Kelâm'dan alan, yaşayan bir vücudun organları gibi bir araya getirilmiştir.»² Bu karşılıklı ilginin izah edildiği dil ise sembolizm, özellikle de sayısal sembolizmdir. Evren'in her yerinde eşyayı anlamak için anahtar, eşya sadece kendisi olarak incelendiğinde ortaya çıkacak olan anlaşılmazlık dumanını, sabah güneşi gibi dağıtan sayılardır.

İhvan bir çok pasajda, bu dünyanın sembolik karakterini vurgular, mesela:

«O, kendi işlerini, akıl sahipleri tefekkür etsin diye yaptı, ve O kendi görülmeyen dünyasındakileri, kullar müşahade etsin ve onun Hakîm, emsalsiz ve her şeye kadir olduğunu anlasın diye göstermektedir, ispatlamak ve gösteri amacıyla değil. Maddî dünyada algılanan bu şekiller, ruhlar dünyasında var olanların birer benzeri ve eşidir. İkinciler, nuranî ve hafif varlıklardır, halbuki birinciler karanlık ve yögündürler. Ve, bir resmin, sahibinin her şeyiyle aynı olması gibi bu şekiller de ruhanî dünyada bulunan-

lara tekabül ederler. Fakat bunları harekete geçirenler, onlar ise harekete geçirilendir... Diğer dünyada bulunan şekiller sürekli; halbuki bu dünyadakiler çürür ve geçicidir.»³

Bu semboller dünyasında İhvan, Tabiatı, Yaratanın hikmetlerini anlamak amacıyla inceler. «Bil ki, bir nesnenin yapılışının mükemmelliği, kapalı ve duy organlarıyla algılanamaz da olsa, akıllı ve mükemmel bir yaratıcının varlığını ispatlar. Botanik nesneleri inceleyen bir kimse, bu alemin oluşumunun muhakkak bir hakimden kaynaklandığını anlayacaktır...»⁴ diye yazıyorlar.

İhvan'ın kullandığı çeşitli sembolizm türleri arasında en önemli yeri sayılar tutar, çünkü sayılar sayesinde evrende var olan ahengi açığa çıkarmak ve çokluğu Birliğe (Tevhide) bağlamak mümkün olur.⁵ Müzik hakkındaki risalelerinde İhvan şöyle yazıyor:

«Müzik konusundaki risalelerimizin amacı, bütün dünyanın, aritmetik, geometrik ve müziksel ilişkilerle uyum içinde olduğunu göstermektir. Orada evrensel ahengin gerçekliğini detaylı bir şekilde açıkladık. Böylece anlıyoruz ki, dünya, yapıcısının (muhtari'), şekil vericisinin (musavvir) ve müellifinin, yani Allah'ın Birliğini gösteren bir şehre, bir tek insanın sistemine veya bir hayvana benzemektedir.»⁶

Sayılar bilimi (ilm'ül aded), İhvan'a göre tabiatın üstünde yer alan ve varlıkların prensibi⁷ olan bir bilim olarak, tevhidi anlamaya ileten bir yoldur.⁸ O aynı zamanda diğer bilimlerin kökeni, ilk iksir ve en büyük kimyadır.⁹ Bunun yanı sıra o, Nefs'in üzerine işlenen Akl'ın ilk feyzidir¹⁰ ve o, «Tevhid ve temyizi konuşan bir lisan»dır.¹¹ Bu nedenle Risaleler'de, Tanrının dünyayla —metafiziki olarak vücudun varlıklarıyla— olan ilişkisi, Bir'in diğer sayılarla olan ilişkisi gibidir.¹² Daha ezoterik olan Risalet el-Camia'da, Vücud'un (bir)e, Varlık'ın Sonsuz (Infinite)'un veya

Zat-ı İlahi'nin (Divine Essence) (sıfır)a tekabül ettiği belirtilmektedir. Böylece sıfır, Vücut'u da içine alan bütün önceden belirlenmelerin (determination) üstünde olan **Divine Ipseity**'i sembolize eder.¹³ Avâ'nın yazdığı gibi: «Tek kelimeyle İhvan-ı Safa gözünde sayılar kuramı şöyle ifade edilebilir: İlahi hikmet eşya ya faiktir, eşyanın üzerindedir ve eşya (nesneler) sayılara göre biçimlenmişlerdir.¹⁴

Daha önce de söylediğimiz gibi, İhvan, özellikle sayıları her şeyin nedeni ve Evren'deki ahengi anlamaya yarayan bir anahtar olarak görmeleri konusunda, kendilerinin Pisagor ve Nikamokus'un öğrencileri olduklarına inanıyorlardı.¹⁵ Demek ki, en önemli sorun, İhvan'ın sık sık kullandığı Pisagoryen sayıların anlamlarını öğrenmektir. Bu konunun ayrıntılı bir incelemesi başlı başına bir çalışmadır ve bizim şu andaki konumuz dışındadır. Özellikle matematikte İhvan'ın Pisagoryenlerle olan yakın ilişkisini gözönünde bulundurursak, Greko-Romen dönemin sonuna dek taraftarlara sahip olan ve İslâm entellektüel bilimlerinin oluşmasında önemli rol oynayan bu eski Yunan ekolüne göre sayıların ve geometrinin anlamlarını açıkça ortaya koymak gerekmektedir.

Pisagoryanlara Göre Aritmetik ve Geometri

Schoun, sayılarla ilgili geleneksel sanı hakkında şöyle diyor:

«Bunlar geometrik şekillerle niceliksel yerine evrensel anlamlarının sezilmesini gerektiren Pisagoryen anlamıyla, sayılardır; Üçgen ve kare nicelik değil, «Şahsiyettir»ler; onlar araz değil cevherdirler. Sıradan sayılar toplama yoluyla elde edilebilir, fakat niteliksel sayılar, ana birlik (principal unity)'in içsel veya esasî olarak farklılaşması sonucunda elde edile-

bilir; onlar hiçbir şeyle toplanamaz ve birlik'ten ayrılmazlar. Geometrik şekiller tevhidin çeşitli göstergeleridir; onlar farklı niceliklere delalet ederler; üçgen ahengtir, kare sebatır; bunlar seri halindeki sayılar değil, ortak merkezli sayılardır.»¹⁶

Sadece niceliksel değil, niteliksel varlıklar da olan Pisagoryen sayılar, modern sayılar gibi basitçe çarpma ve bölmeye tabi tutulamaz. Onlar nicelik (kemmiyet) ile aynı şey değildirler, yani onların tabiatı sadece niceliksel yönlerinden ibarettir denilemez. Aksine, Pisagoryen sayılar «bir'in yansıtıcısıdır» ve yansıttıkları bu kaynaktan hiç bir zaman tamamen kopmazlar. Bu nedenle çokluklar dünyasından bir varlıkla özdeşleştikleri zaman, o varlığı Tevhid'e veya bütün varlığın kaynağı olan Mahz Vücut'a (Pure Being) götürürler. Bir varlığı, her hangi bir sayı ile özdeşleştirmek, bütün sayıları Bir'e (Tevhid) götüren gizli bağ aracılığıyla, o varlığı kaynağına bağlamak demektir.

Risaleler dahil bir çok eski eserlerdeki sayılarla ilgili bu telakkilerin yanlış anlaşılması, onların, çağdaş okurlara saçma ve aptalca görünmesine neden olmuştur.¹⁷ Halbuki İhvan ve diğer eski eserler, sayılarla neyi kastettiklerini ve onları nasıl kullandıklarını defalarca tekrarlamışlardır. Örneğin birinci yüzyılın (M.S.) meşhur Pisagoryenlerinden ve bu ekolün sayılarla ilgili teorilerinin en önemli ürünlerinden olan *Introduction to Arithmetic* ve *Theologoumena Arithmetica*'nın yazarı Nikomakus, aritmetiğin diğer *Quadrivium* (geometri, matematik, astronomi ve müzik) dan üstünlüğünü şu şekilde anlatıyor:

«O halde bu dört metoddan hangisini ilk önce öğrenmeliyiz? Tabii ki hepsinden önce, üstün olan ve orijin veya kök işlevi gören ve diğerlerine ana olanı. Bu aritmetiktir. Böyle olması sadece onun, Yarattıcı

Tanrı'nın tasavvurunda, diğerlerinden önce, yarattıklarını düzene koymasına yarayan evrensel ve örnek-sel bir plan gibi var olması nedeniyle değildir. Bunun yanı sıra, onun doğal olarak doğumdan önce var olması, diğer bilimleri kendisiyle yürürlükten kaldırması, fakat onlarla birlikte yok olmaması da aritmetiğin üstün olmasının nedenlerindendir.»¹⁸

Sayıların anlamları ve bunların tabiatla olan ilişkisini de şöyle anlatıyor:

«Evren'de doğal olarak veya sistematik metodlarla düzenlenen her şey, tüm olarak veya parçalara ayrılmış haliyle, her şeyi yaratanın tedbiri ve takdiri ile bir sayı ile uyum içinde olacak şekilde önceden düzenlenmiştir. Çünkü sayılar kavramsal olduğu ve maddi olmadığı için onlara artistik bir plan gibi, zaman, hareket, gökler, yıldızlar ve her çeşit gezegenin yaratılışı sırasında başvurulmuştur. Yaratıcı Tanrı'nın aklında, sayının önceden var olması, modeli bir ön taslak gibi sabit kılıyordu.»¹⁹

Bu ekolün diğer üyelerinde de buna benzer tanımlamalara rastlanılabilir. İslâm dünyasında, sayıları dengenin dayanağı olarak kabul eden Cabir, aynı zamanda Pisagoryenler'in niceliksel sayılarını da kullanır. Çünkü Cabir'e göre denge, Nefs ül-Alem (World Soul) in her cevhere olan eğilimini ölçmeye yarar.²⁰ İhvan'a göre sayı ise, «Tevhid'in tekrarlanması sonucunda insan nefsinde ortaya çıkan ruhi imaj»dır.²¹ O halde sayı, kaynağından hiç bir zaman kopmayan bir yansıma,, «birin yansıması»dır. Ve bütün sayılar, bir'in yansıması olduğu için, Risaleler bir sayısını, sayıların başlangıcı kabul etmezler. Onlar, ikinin ilk sayı olduğuna ve bir'in, bütün sayıların kaynağı ve başı olduğuna inanırlar.

Geometride de, geometrik şekillere «faziletler» ve «kişilikler» vererek Pisagoryenleri takip ederler.²²

Geometrinin nihai amacı, nefsin güçlerinin dış dünyadan bağımsız olarak işlemesini sağlamaktır. Böylece «O (nefis), semavi yükseliş sayesinde, ruhlar dünyasına ve ebedi hayata katılmak için kendini bu dünyadan ayırmak ister»²³

Niceliksel ve niteliksel bir bilim olarak matematiğin bu ikili yönü, bu tür bilgiyi «Yakub'un merdiveni» şekline sokmaktadır. Nicelik dünyasını incelemede matematiği kullanmak, o dünyadan arketipler dünyasına geçmeyi sağlayacak bir köprü işlevini görmektedir. Sembolik özelliği nedeniyle sayı, sadece bölme için bir araç değil, aynı zamanda birleştirme ve bütünleştirme için de bir araç olmaktadır. İhvan tarafından kullanılan Pisagoryen sayılar, yaratılan arketipleri veya «platonik idea»ları ile özdeşleştirilmeleri nedeniyle, niceliksel yönü sayesinde sahip oldukları analiz gücünün yanısıra bir de sentez gücüne sahiptirler.

Sayıların tek-çift, rasyonel-irrasyonel ve buna benzer özelliklerini konu alan diğer bir çalışmada İhvan, sayıları dört gruba ayırır: birler, onlar, yüzler ve binler (aynı Çinliler gibi) ve bu dörtlü ayırımı tabiat'ın her yerinde gördükleri dörtlü ayrıma bağlarlar:

«Tanrı, Tabiat'taki her şeyi dört grup halinde yarattı. Mesela sıcaklık ve soğukluk, kuruluk ve nemlilikten oluşan dört fizikî özellik: ateş, hava, su ve topraktan meydana gelen dört unsur: kan, balgam, sarı ve karasafradan oluşan dört salgı;dört mevsim... dört esas yön... dört rüzgar... takım yıldızlara göre tayin edilen dört yön; metaller, bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşan dört ürün.»²⁴

Sayılar «Tabiat Kitabı»na bu kadar yakın olduğuna göre, onlar aynı şekilde «Vahy kitabı»yla, yani İslâm Vahyinin dili olan Arap alfabesinin harfleriyle de ilgili olmalıdırlar. İhvan, harflerin sayısal değerleri için Tablo 1'i kullanır:²⁵

elif	be	cim	dal	he	vav	zı	ha	tı	ye	kef	lam	mim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40
nun	sin	elif	fe	sad	kaf	ra	şin	te	se			
50	60	70	80	90	100	200	300	400	500			
hı	zel	dat	zı	gayn	be-gayn	cim-gayn						
600	700	800	900	1000	2000	3000						

Tablo 1 — İhvan-ı Safa'ya göre harflerin rakamsal değerleri

Pisagoryenlerde, Hindularda ve Ortaçağ Kabballistlerinde de görülen harflerin sayısal sembolizmi (İlm el-Cifr), bu bilimin İslâm dünyasındaki ustalarınca, Ali İbn Ebi Talib'e dayandırılmaktadır. Sayısal sembolizm tasavvufta ve bir çok şii ekolünde önemli bir rol oynar ve Kur'an'ın bazı bölümlerini tevil etmek için temel teşkil eder.²⁶ İhvan da bu sembolizmi kullanır, böylece onlar sayıları, Tabiat ve Vahy kitapları arasındaki bağlantı ve şifre kodu konumuna yerleştirirler.²⁷ İleriki bölümlerde göreceğimiz gibi, İhvan'ın sık sık sayılara müracaat etmesi ve kullandığı teşbih dili, çokluk'ta Birlik'i görme ve çokluğu Birliğin yansıtılmış bir imajı olarak görme yollarından biridir.

Varlık Hiyerarşisi

İhvan, Dünyanın Allah tarafından yaratılmasını veya varlığın, Vücut (Bein) tarafından ortaya çıkarılmasını, bütün sayıların Birden türemesi ile karşılaştırır. Bütün varlıkları hususi ve umumi diye ikiye ayırdıktan sonra, ikinci kategoriye kendi arasında dokuz «varlık durumu»na ayırır. Çünkü 9, on'lar grubunun sonunda geldiği için o daireyi kapatır ve sayılar serisini sembolik olarak sona erdirir. Yaratıcı

ile başlayıp, çeşitli varlık tabakalarından geçerek, en son halkası insan olan dünyevî yaratıklarla sona eren Evren'in yaratılışı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. Yaratıcı — Bir, Basit (simple), Ezeli ve Ebedî Olan.

2. Akıl (Intellect) — İki çeşittir: yaratılıştan olan, sonradan kazanılan.

3. Nefis (Soul) — Üç türe sahiptir. Nebatî, hayvanî, insani nefis.

4. Madde (heyûla) dört çeşittir: El ürünü olan madde, fizikî madde, küllî madde ve orjinal madde.

5. Tabiat — Beş çeşittir: Semavî tabiat ve dört elemente bağlı tabiatlar.

6. Cisim — Altı yönü vardır: yukarı, aşağı, ön, arka, sağ ve sol.

7. Gök — Yedi gezegene sahiptir.

8. Unsurlar (Elementler) — Sekiz nitelikleri vardır; bunlar dört niteliğin ikişer ikişer birleşmesinden meydana gelir:

Toprak — Soğuk ve kuru

Su — Soğuk ve nemli

Hava — Sıcak ve nemli

Ateş — Sıcak ve kuru

9. Bu dünyanın varlıkları — Herbiri üç parçadan oluşan mineral, bitki ve hayvan alemleri.²⁸

Bu oluşum tablosu hakkında önemli bir ayırım yapılmalıdır. İlk dört sayı basit ve evrensel varlıklardır —1'den 4'e kadar olan sayılar diğer bütün sayıları kapsarlar, çünkü $1+2+3+4=10$ 'dur—. Halbuki diğer varlıklar bileşiklerdir.²⁹

İhvan, «büyük oluşum zinciri»ni şu şekilde anlatıyor:

«Tanrı'nın yarattığı ve varlık haline getirdiği ilk şey, basit, ruhî, mükemmel ve olağanüstü bir cevherdir ki, O bütün her şeyin şeklini içerir. Bu cevhere Akıl denir. Bu cevherden sonra, hiyerarşide da-

ha aşağıda yer alan külli Nefs adını alan (Nefs el-küllîye) cevher gelir. Nefs el-küllîyeden sonra, ondan daha aşağı bir tabakada olan ilk madde (Original Matter) yer alır. ³⁰ İlk madde de, Mutlak Cisim'e, yani uzunluk, genişlik ve derinliğe sahip olan İkincil Madde'ye dönüşür.»³¹

Allah ile evren arasındaki ilişki

İhvan'a göre, Allah'ın bir çok varlıkları yaratıyor olması, Allah ile Evren arasındaki esaslı ayrımın varlığını engellemez. Evren «göklerin genişliklerini kaplayan, semaya, yıldızlara, elementlere, onların ürünleri ve son olarak ta insana kadar uzanan kesret alemini (the reing of multiplicity) oluşturan maddî ve ruhî varlıklardır.»³² Bazan bir şehir veya bir hayvan olarak adlandırdıkları, fakat her zaman İlahî Tevhid'den (Divine Unity Tevhidü'llah) ayrı tutulan evren, varlığı (Vücut), varoluştaki sürekliliği (beka), tam oluşu (temâm) ve kusursuzluğu (kemâl) nedeniyle Allah'a bağlıdır. Allah'ı gizleyen bir perde, hem de onur. Birliğine açılan bir kapı olan Külli Akl³³ yukarıda belirtilen dört fazileti Allah'tan alıp, Akla nazaran edilgen ve dışıl olan Nefs el-küllîye'ye iletir.³⁴

İhvan aynı zamanda, Sufilerin Allah ile Evren arasındaki çekiciliği göstermek için kullandıkları aşk sembolizmini de kullanır. Onlara göre bütün dünya Yarattıcı'yı arar ve O'na aşkıdır. Hatta Yarattıcı tek maşuk (aşık olunan)ve istenilecek (murad edilecek) tek şeydir.³⁵ Onlara göre şevk, herşeyin var olmasının nedeni ve Evren'i yöneten kuraldır.³⁶ Nefs el-küllîye, evrenin dış çevresini, Muhit'i Allah için duyulan şevk sonucu meydana getirmiştir. Muhit de aşağısındaki göğü şekillendirmek için dönmüş ve bu süreç ayın yörüngesine kadar devam etmiştir.³⁷

Helenistik felsefe ve kozmolojinin, özellikle peripatetiklerin aksine, İhvan, dünyanın ebediliğine değil, onun sadece belirli bir zaman için yaratıldığına inanırlar ve dünyanın ebediliğine inanan dehriyun'u sert bir şekilde eleştirirler.³⁸ Onlara göre, Allah feyz serisindeki ilk dört külli varlığı bir anda yarattı. Diğer taraftan, evrendeki diğer yaratıklar, «Allah-ü Teala'nın izni ile hareket eden» Nefs el-külliye tarafından direkt olarak yaratılmışlardır.³⁹ Risaleler, Allah'ın dünyayla olan bağıntısının, bir ustanın ev ile veya bir yazarın kitabıyla olan bağıntısı gibi olmadığını vurgularlar:

«Dünyanın Allah'a nisbeti, sözün konuşana, veya ışık, ısı ve sayıların fanus, Güneş ve Bir sayısına nisbeti gibidir. Söz, ışık, ısı ve sayı ancak kaynakları ile vardır ve kaynakları olmadan varlıklarını sürdüremezler. Demek ki dünyanın varlığı da Allah tarafından belirlenmektedir...»⁴⁰

Sayı ve ışık sembollerinin kullanılması İhvan'ın, Allah'ı Dünyadan tenzih etmeyi vurgulamalarını engellemez.⁴¹ Hatta onlar, Onun niteliklerinin «ayetlerin madde ve ruha işlenmesi gibi, Tabiat Kitabında neşredilen emirlerle çizilmiş çizgiler» olduğunu da bilmektedirler.⁴²

İslâm perspektifinin bir özelliği olan bu dünyanın geçici ve kusurlu tabiatı ve bunun sonucu olarak Allah'ın mutlak kemâl'i Risalelerde defalarca açıklanmıştır. «Dünyada bütün asil niteliklere ve bütün kutsiyetlere (blessing) sahip olan hiç bir kimse yoktur. Mükemmellik sadece Allah Teala içindir, başkası için değil.» diyorlar.⁴³

Aynı şekilde peripatetiklerin ve diğer bazı Yunan ekollerinin ve onların İslâm dünyasındaki temsilcilerinin aksine İhvanda Tanrı'nın etkisi sadece feleklerle ve O'nun «İlk Muharrik» (Prime Mover) olma durumuyla da sınırlı kalmamıştır. İhvan, anatomisi

sadece mantıksal bir hiyerarşiye değil, aynı zamanda ontolojik hiyerarşiye de dayanan bir evren tasavvur eder. İhvandandır biri şöyle der:

«Bazı aptal insanların, Allah'ın lütfu (favours of God) Ayın hareket alanını geçmez dediğini duydum. Eğer onlar var olan her şeyin durumunu dikkatlice inceleyip düşünselerdi, O'nun lütuf ve kereminin büyük ve küçük herşeyi kapsadığını öğreneceklerdi.»⁴⁴

«Allah Teala'nın hiç bir şeyi boşu boşuna yaratmadığı»⁴⁵, her şeyin bir maksada bağlandığı bu Evrende, uygunluklar ve teşbihler, ruhların yükseliş ve inışı, farklılaşma ve bütünleşme vardır. Ve bunların hepsi «rasyonalist bir kale»den uzak ahenkli bir örüntü meydana getirirler. Bu daha çok, içinde tabiatın birliğinin, bütün her şeyin birbirine bağlı olduğunun ve bütün yaratıkların ontolojik olarak Yaratıcı'ya bağlı olduklarının vurgulandığı bir «kozmetik katedral»dir.

Küllî Akıl ve Nefis

2 ve 3 sayıları gibi, varlıklar hiyerarşisinde Yaratıcı'dan hemen sonra gelen Akıl ve Nefis, her şeyin prensibi ve evreni yöneten kanunlar olma rolündedirler; eşyanın dayandığı dualizm şu veya bu şekilde onlara geri döner.

«Bir çok kişi dünyanın şekil ve maddeden yapıldığını, diğerleri ışık ve karanlıktan, cevher ve tesa-
düften, ruh ve cisimden, Levhi Mâhfuz ve Kalem'den, genişleme ve daralmadan, aşk ve nefretten, bu dünya ve ahiretten, neden ve sonuçtan, baş ve sondan, zahir ve batından, yüksek ve alçaktan, ağır ve hafiften yapıldığını söylemişlerdir.»⁴⁶

Fakat İhvan'a göre «temelde bu görüşlerin hepsi aynıdır; onlar sadece ikincil yönleriyle ve ifadede bir-

biriyle karşıtmış gibi gözükürler.»⁴⁷ Bütün bu durumlarda ikilik, Evren'in anlaşılmasına yarayan etken ve edilgen prensipleri içeren Akıl ve Nefis'e delalet eder. Yaratma tanrısallığın «dinamik» ve «feminin=dişil» yönüdür. O aynı zamanda, tabiat adı verilen ve evrendeki bütün hareketliliğin kaynağı olan «etken» ve «maskülin» (eril) bir yöne; ve bize genellikle bu hareketliliğin «durgun» ve «maddi» bazı olarak görünen «edilgen» ve «feminin» (dişil) bir yöne de sahiptir.⁴⁸

Neden-sonuç zincirinde, Allah, Akl'ın tek Nedenidir, denilebilir.⁴⁹ Tanrı'ya nazaran Akıl, edilgen, itaat, kâr, ve durgundur ve sürekli olarak Mebde-i ilâhî (Divine Principle) ile birleşme istegindedir. Akıl, Evrendeki en yüce varlık olduğu için, onun Tanrı'ya karşı edilgen oluşu, bütün yaratıkların Yaratıcıya karşı edilgen oluşunu sembolize ediyor, denilebilir. Evren sadece alıcı durumundadır, Yaratıcı ise sadece verir.⁵⁰

Küllî Nefs (Nefs el-Küllîye) ise, kendine nazaran daha etken olan Akl'a, edilgen bir şekilde ve bir «madde» gibi davranır.⁵¹ Küllî Nefs'in iki illeti vardır, birincisi esas tesir edici olan Allah, ikincisi biçimsel olan Akıl'dır.⁵²

İnsan nefsi (human soul), insan cismine göre ne ise, Küllî Nefs de evrene göre odur. Böylece o, hareket alanı olarak —yer'in çevresinde kendi merkezine bağlı dokuz küreye sahip olduğu ve sabit olarak merkezde durduğu, merkezi yer küresi olan kozmosda— dış çevre olan Muhit'den, yerin merkezine dek evrenin tümüne sahiptir.⁵³ O aynı zamanda sabit yıldızların yörüngesini harekete geçiren ana kuvvettir.⁵⁴ Bir marangozun çeşitli amaçlar için aletlerini kullanması gibi, Küllî Nefsi için, evrendeki bütün cisimler, kullandığı araçlardır.⁵⁵ Yani evrendeki bütün değişiklikler Küllî Nefs tarafından yönlendirilmektedir.

İhvan Külli Nefs'in bütün evren üzerindeki haki-miyetini vurgular:

«Bu Külli Nefs, dünyanın büyük bir insan oldu-ğunu söylediğimiz risalede açıkladığımız gibi, alemin ruhudur. **Tabiat bu Külli Nefs'in fiilidir.** Dört element onun dayanağını teşkil eden maddedir. Yıldızlar ve küreler onun organları gibidir ve mineraller, bitkiler ve hayvanlar onun hareket ettirdiği nesnelerdir.»⁵⁶

Külli Nefs, fiillerinin hangi yönünün taravvur edildiğine bağlı olarak, çeşitli şekillerde bölümlere ayrılabilir. İhvan bazan onun güçlerini on beş parça-ya ayırır: Yedi insanüstü, bir insansı ve yedi insandan aşağı. En yüksekteki iki ayırım melek ve peygambe-rane güçlerdir, halbuki en aşağıdaki iki ayırım ise hayvansal ve bitkisel güçlerdir.⁵⁷ Entellektüel ve ruh-sal dünyayı sembolize eden yeryüzüne dek uzanan bu geniş evrende, Nefs'in parçaları aşağıdaki üç devi-nime göre hareket ederler:

(1) Dış çerçeveden (Muhit), Kevn (generation) ve Fesad (corruption) dünyasına, son olarak da Ce-hennem'e doğru.

(2) Yukarıya, Cennet'e doğru.

(3) Hayvanların nefsinde olduğu gibi, nereye gi-deceğini bilmeden yatay olarak salınma.⁵⁸

Her yerde bulunan kozmik eğilim ve nitelikler, varlıklarını, dünyadaki bütün fiillerin sebebi olan Külli Nefsin bu belli başlı eğilimlerine borçludurlar.

Madde

Madde tasarımı, İhvan tarafından ayrıntılı bir şekilde geliştirilmiş ve onların görünüşünü Aristo ekolünden ayıran bir çizgiye ulaşmıştır. İhvan'a göre İlk Madde (Prime Matter), Saf Varlık'tan (Pure Be-ing) ayrılmıştır ve kendi kendisine sadece varlık ve

süreklilik özelliğine sahiptir. Bununla birlikte O, sadece bir potansiyel değil, fakat olumlu bir ruhi perspektiftir. Burada ele alınan ve kendi kendine iyilik ve fazilet ifade etmeyen varlıklar sıralamasının en üstünde yer alır. Bunun yanı sıra, o yine de Külli Nefs'ten kaynaklanan ruhi bir şekildir»⁵⁹; ve basittir, anlaşılabilir, fakat duyu organlarıyla algılanamaz. 1, 2, 3 sayılarından sonra geldiği için, üç sebebi vardır: Fail neden Allah, Suri neden Akıl ve Gai neden Nefs.⁶⁰

İlk madde (Primary Matter,) İkincil Maddeden (Secondary Matter) ayırmsanmalıdır, çünkü ikincisi somuta doğru atılan ilk metafizik adımdır. Birincil Madde, Mutlak Cisim ya da «her şeyin maddesi» olabilmek için üç uzaysal boyut kazanır. Bundan sonra, fail nedeni Allah, Suri nedeni Akıl, gai nedeni Nefs olan İkincil Madde ortaya çıkar. Maddi neden yine kendisi, İkincil Maddedir ve üç boyuta sahip olan basit cevher niteliğindedir. Yani İkincil Maddeden oluşan bütün cisimlerde dört sebep rol oynar.⁶¹

Daha önce de belirtildiği gibi, İhvan «madde»yi dört biçimde kullanır:

- (1) Suni mekanizma maddesi
- (2) Doğal nesnelerin maddesi
- (3) Evrensel Madde (veya İkincil Madde)
- (4) Orijinal Madde (İlk Madde)

Bu dört çeşit aşağıdaki gibi anlatılmıştır:

«Doğal madde, ateş, hava, toprak ve sudan oluşur. Dünyada bulunan her şey —hayvanlar, bitkiler ve mineraller— bu maddelerden meydana gelmiştir ve çözülme ile tekrar onlara dönüşürler. **Onların yaratıcısı, Külli Nefs'in güçlerinden birisi olan Tabiat'tır.**

Evrensel Madde, Mutlak Cisimdir. Bütün Evren, yani gökküreler, yıldızlar, elementler ve ne olursa olsun diğer varlıklar bu Cisimden kaynaklanmaktadır. Bunların hepsi Cisimdir ve çeşitlilikleri, sadece şekillerinin farklı olmasındandır.

Orijinal Madde, basit ve hayali (=ideal), fakat algılanamayan bir maddedir. Çünkü o eşsiz var oluşun şeklinden başka bir şey değildir ve en ilkel temeldir. Eğer bu temel (foundation) nicelik kazanırsa, bu nicelik nedeniyle, üç boyuta —uzunluk, genişlik ve kalınlık— sahip olduğu bilinen Mutlak Cisim'e dönüşür. Eğer bu temel, nitelik kazanırsa, mesela bir üçgenin, dairenin veya dikdörtgenin şeklini alırsa, şu veya bu olduğu belirlenen özel bir cisim haline gelir. Yani nitelik 3'e, nicelik 2'ye ve ilkel temel 1'e eşittir. 3'ün 2den sonra gelmesi gibi nitelik de nicelikten sonra gelir ve 2'nin 1'den sonra gelmesi gibi, nicelik de ilkel temelden sonra gelir. 1'in 2 ve 3'den önce gelmesi gibi, ilkel temel de nicelik ve nitelikten önce gelir.

İlkel temel (Primitive foundation), nitelik ve nicelik, duyu organlarıyla algılanamayan basit, hayali şekillerdir. Biri diğeri ile birleştirildiğinde, birincisi madde, ikincisi suret (form) olur. Niceliğe nazaran nitelik surettir ve nicelik, nitelik için maddedir. Diğer taraftan nicelik, ilkel temel için surettir ve ilkel temel, nicelik için bir maddedir.»⁶²

Özet olarak, İhvan'ın madde anlayışı aşağıdaki hiyerarşideki gibi gösterilebilir:

Orijinal Madde — Varoluştan başka taayyünü

↓ (determination) yoktur.

Evrensel Madde (Mutlak Cisim) — Nicelik ve üç

↓ boyuta sahiptir.

Muayyen Cisim (Determined Body) — Madde rolü oynayan Mutlak Cism ile belirli bir suretin birleşmesinden meydana gelmiştir.

O halde Madde, her biri, bir sonrakinden daha «yoğun» ve «pıhtılaşmış» olan bir çok varlık mertebesine sahiptir. Bu mertebeler, niceliğe bile sahip olmayan ve ruhî şekillerden ibaret olan Birincil ve Orijinal madde ile başlayıp, duyu organlarıyla algılanabilen ve kozmik tezahürün elverdiği ölçüde İlâhi Kural'dan

(Divine Principle) uzaklaşmış olması nedeniyle, tezahürlerin son tabakası olan belirli nesnelerin madde-si ile sona erer.

Tabiat

İhvan, Külli Nefs'i (Nefs el-külliye) açıklarken, onun evrendeki bütün fiillerin sebebi olduğu noktasını vurgular. Yukarıda anlatılan madde, bütün fiillerin alıcısı durumunda olduğuna göre, Külli Nefs'in bir diğer gücü de, bütün değişikliklerin ve fiillerin sebebi olmak zorundadır. Bu güç 'tabiat' adını alır.

«Tabiat, gökyüzünün çevresinden dünyanın merkezine dek bütün dünyadaki cisimlere yayılmış olan Nefs el-Külliye'nin güçlerinden biridir. Dünyasal varlıklar iki çeşittir: Basit ve bileşik. Dört basit cisim vardır: Ateş, hava, su ve toprak, ve üç çeşit bileşik cisim vardır: Mineraller, bitkiler ve hayvanlar. Tabiat dediğimiz bu güç, temizliğin havada yayıldığı gibi bütün her şeyi kaplamıştır. Tabiat onları hareket ettirir veya durdurur, onları yönetir mükemelleştirir ve onları olması gereken yere yerleştirir.»⁶³

Yeryüzünde meydana gelen bütün olaylar, bütün değişiklikleri düzenleyen ve etrafımızda gördüğümüz bütün «fiziki» olayların sebebi olan, Tabiat adı verilen bu ruhî varlık nedeniyle ortaya çıkmaktadır.⁶⁴ Bu görüşü teyid etmek için İhvan diğer bir pasajda şöyle diyor.

«Tabiat, bütün dünyasal cisimlere yayılan külli Nefs'in (Nefs el-Külliye) güçlerinden sadece birisidir. Bu şariat dilinde, Allah'ın izniyle bu dünyada düzeni ve devamlılığı sağlayan Nefis adını alır. Felsefî terminolojide, Yaraticı'nın izniyle sözkonusu olan cisimler üzerinde fiiliyatta bulunan doğal bir güçtür. Tabiatın etkisini yadsıyanlar, bu isimlendirmelerin gerçek anlamlarını anlayamamışlardır...

Kardeşlerim, bilin ki, Tabiatın etkisini inkâr edenler Kâdir ve Diri olandan başkası uygun tesiri gösteremez diyorlar. [Bu Eş'ari ilahiyatçıları kastederek söylenmiştir]. Bu doğrudur, fakat onlar Kâdir ve Diri olanın, sadece bir cisim sayesinde yarattığını düşünüyorlar... Onlar, bu cisim ile birlikte ruhî ve görünmeyen bir cevherin var olduğunu bilmiyorlar. Bu, onların tesadüf dediği ve cisimdeki değişikliklerin nedeni olan Nefis'tir. Cisimlerde fiillerin meydana çıkışını sağlayan işte budur, yani Nefis'tir.»⁶⁵

İhvan'ın tanımladığı tabiat, farklı bir vurguyla da olsa, **Natura Aaturata**'dan çok, modern doğa bilimlerinin konusunu teşkil eden ve Latinlerin **Natura Naturans** dedikleri şeyle ilgilidir.

Risaleler, tabiat adı verilen ve bütün fiillerin ortaya koyucusu olan bu ruhî gücü kabul etmenin ve anlamının önemini defalarca vurgular, Hatta, onlar çoğu kere materyalistlerle, Tabiat'ı inkâr edenleri bir görürler. Çünkü onlar astroloji gibi geleneksel bilimlerin —ikinci planda olan kehanet yönünün değil— kozmolojik ve metafizik yönünün, Külli Nefs'ten⁶⁶ ve onun gücü olan Tabiat'tan bağımsız bir özerkliğe sahip olmayan dünyasal varlıkların bulunduğu, organik bir Evren düşüncesinden kaynaklandığını biliyorlardı. İnsan uzuvları, nasıl insan isteği dışında sınırlı bir özerkliğe sahipse, bu evren düşüncesinde de dünyasal varlıklar, Tabiat karşısında bu sınırdan daha fazla bir özerkliğe sahip değildirler. Hareket ve hayatın tesadüfi olduğu «Durgun madde» düşüncesi, İhvan'ın her tarafa yayılmış olan Tabiat'ın neden olduğu, fizikî alanın faaliyeti anlayışına tamamen ters tir. İhvan'a göre evren, hareketinin güç kaynağı kendinde olan yaşayan bir organizma gibidir; dışarıdan hareket verilen bir kadavra gibi değil.

İleride detaylı bir şekilde incelenecek olan İhvan'ın astronomisi, Ortaçağ kozmologlarının genel görüşüne uygun olarak, Dünyayı evrenin merkezine yerleştirir ve Güneş, Ay ve diğer gezegenler onun etrafında dönerler. Saturn küresinin ardında, sabit yıldızlar küresi, en dışta da Muhit adı verilen dış sema vardır. Dairesel hareketi haiz olan feleklerde, tam dairesel şekil ve hareket, feleklerin yapıldığı özü veya cevheri meydana getirmek için maddeye katılır. Öz ile İhvan, şu özelliklere sahip olan bir cevheri kasteder: «Bir tarafta semavi cisimler, yükselmez, düşmez, değişmez, aktarılmaz, çoğalmaz veya azalmazlar ve diğer tarafta onların hareketleri mükemmeldir, yani daireseldir.»⁶⁷ Fakat İhvan'ın «öz»ü (=quintessence) veya «beşinci element», İbni Sina'nın veya Aristonun esir'inden farklılık gösterir. Aristo veya İbn Sina ekolü kozmosu iki bölgeye ayrılmış olarak tasavvur eder; dünyasal bölge dört elementten meydana gelir, göksel bölge ise, sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik gibi asli niteliklerin hiçbirine sahip olamayan esir (ether)'den meydana gelmiştir. Oysa İhvan «öz»ün (quintessence) de dört niteliğe sahip olduğu, birleşmiş bir kozmos tasavvur eder.⁶⁸ Aksi takdirde astrolojinin temelini oluşturan nitelikleri, gezegenleri ve burçlar kuşağının işaretlerini tayin etmek mümkün olmayacaktır. Parçalara ayrılmış ve birleşik kozmos anlayışları arasındaki bu ayrım, Ortaçağ boyunca Aristocular ve Hermetikler arasında süregelmiştir.

İhvan —hemen hemen bütün diğer Müslüman yazarlar gibi— elementlerle, Aristo ve Empedokles'in bahsettiği dört elementi, yani yukarıda bahsettiğimiz gibi ikişer ikişer birleştirildiğinde dört niteliği —sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik— ortaya çıkaran hava, su, ateş ve toprağı kastederler. Elementler alanına, Yunanca destek ve zemin anlamına gelen stoic-

hos'dan gelen ustukus adını verirler. Çünkü elementler, yeryüzündeki bütün yaratıkların meydana geldiği zemindirler. Elementler, mineral, hayvan ve bitki alemlerini oluşturan parçalardır. Tabiat bu elementler üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunur ve her türün belirli üyelerini meydana getirmek için Külli Nefs'in (Nefs el-Külliye), bu karışma her tür ve aleme uygun olan nefsi ekler. Elementler kendi kendilerine faaliyette bulunamazlar ve fakat kendilerini yukardan ve içlerinden etkileyen tabiata karşı daima edilgen ve boyun eğmiş durumdadırlar.

Zaman, Uzay (Mekan) ve Hareket

İhvan'ın fiziğinde, Aristo'nun aksine, hareket problemi merkezi konu değildir. Hatta, İhvan'ın fiziğini tam olarak anlayabilmek için, sadece Kartezyen madde anlayışının değil, aynı zamanda Stageyra'nının (Aristo) *materia*'sının da ötesine geçmek gerekmektedir. Hareket problemi konusunda Sokrat öncesi Yunan filozoflar hakkında ne söylenirse, İhvan hakkında da söylenebilir:

«Eğer altıncı yüzyıl filozofunu anlamak istiyorsak, mekanik hareket halinde olan ölü maddenin atomistik olduğu fikrini ve Kartezyen maddë-zihin ikiliğini kafamızdan silmeliyiz. Hareketin, yaşamın tartışılmaz bir belirtisi olduğu ve «hareket sebebi» aramak için bir neden olmadığı zamana geri dönmemiz gerekir. Madde veya cisim sadece kendi fitri yaşamını yitirdiği zaman ayrı bir hareket sebebine ihtiyaç duyar... Hareket, tanrısal olan herşeyde doğuş-tandı çünkü o yaşıyordu...»⁶⁹

Risalelerin tanımladığı evren, canlı bir cisimden ve herşeye yaşam kazandıran Nefs el-Külliye'den oluşan eski Yunanlıların kozmosuna çok benzemektedir. Sonuç olarak, hareket sorunu İhvan'da Aristo ve Kar-

tezyenlerdeki gibi bir statüye sahip değildir.

Madem ki eşya hareket ediyor ve olaylar uzay ve zamanda meydana geliyor, fiziksel olayların birincil çerçevelerinin ve dünyevi varoluşun gerekli şartlarının gerçeği açıklanmalıdır. Hareketle çok yakın bir şekilde bağıntılı olan uzay ve zaman, Risalelerde, kinematik bakış açısıyla değil, daha çok kozmolojik yönleriyle ele alınmışlardır.

İhvan, hareketi, zamanın olduğu kadar uzayın da sebebi olan feleklerin hareketine bağlasa da, zamanı sadece hareketin ölçüsü olarak tanımlayan Aristo'nun zaman mefhumunu reddeder.⁷⁰

«Zaman, saf bir şekildir, soyut bir mefhumdur, basittir ve anlaşılabilir; ruhun güçleri tarafından nefse işlenmiştir. O, gece ve gündüzün dünya çevresinde kendisini düzenli olarak tekrarlaması sonucu ortaya çıkmıştır ve Bir'in tekerrüründen sayıların oluşmasına benzer.»⁷¹

Zaman, yaratılışla yakından bağıntılıdır, hatta dünya ile birlikte yaratılmıştır. Bunun gibi, son gün (yevm el-Kıyameh) zaman içinde bir diğer gün değil, fakat zamanın kendisinin sona ermesidir.»⁷²

Uzaya (mekân) gelince, o bu dünyadan bağımsız bir gerçekliğe sahip değildir, fakat buna karşın fiziksel varoluşun şartlarından biridir. Yani evrenin dışında boşluk mu, yoksa doluluk mu olduğunun sorulması gereksizdir. Ne boşluktur ne değildir, çünkü kozmosun dışında uzay yoktur ve evrenin uzayda olduğu da söylenemez.⁷³ Daha doğrusu uzayda olan her şey doğal olarak evrene bağlıdır. Fiziksel bir bakış açısıyla uzay veya mekan, Aristo ve Müslüman peripatetiklerin tarif ettiği gibi cisimlerin sınırlarıdır.⁷⁴ Daha ruhsal bir bakış açısıyla o, soyut, basit ve anlaşılabilir bir *idea*'dır; o bir maddenin yüzeyi veya boşluk olmaktan çok «maddeden soyutlanmış ve sadece şuurda varolan bir şekildir.»⁷⁵ Bunun bir sonucu olarak İhvan, bir boşluk olması ihtimalini reddedi-

yor. Çünkü onlara göre, Aristo'nun tarifi göz önünde bulundurulursa, boşluk bir mekanda veya şimdi söylendiği gibi uzayda olmalıdır; fakat mekan cisimlerin bir niteliğidir ve cisimlerin olmadığı yerde bulunmaz, demek ki cisimlerin olmadığı yerde mekan veya uzay, bunun sonucu da boşluk yoktur. Aksine İhvan'a göre Uzay, duyu organlarına boşmuş gibi görünse de her zaman dolu bir şeydir. «Orada yerleşmiş olan ruhların bulunmadığı ufak bir uzay parçası bile yoktur»⁷⁶ diyorlar. Bununla birlikte onlar hiç bir zaman uzayın sadece «maddi» ve «fiziki» varlıklarla dolu olduğunu söylemiyorlar; onlara göre uzay, bir kabın su ile dolu olduğu gibi, ruhlarla doludur.

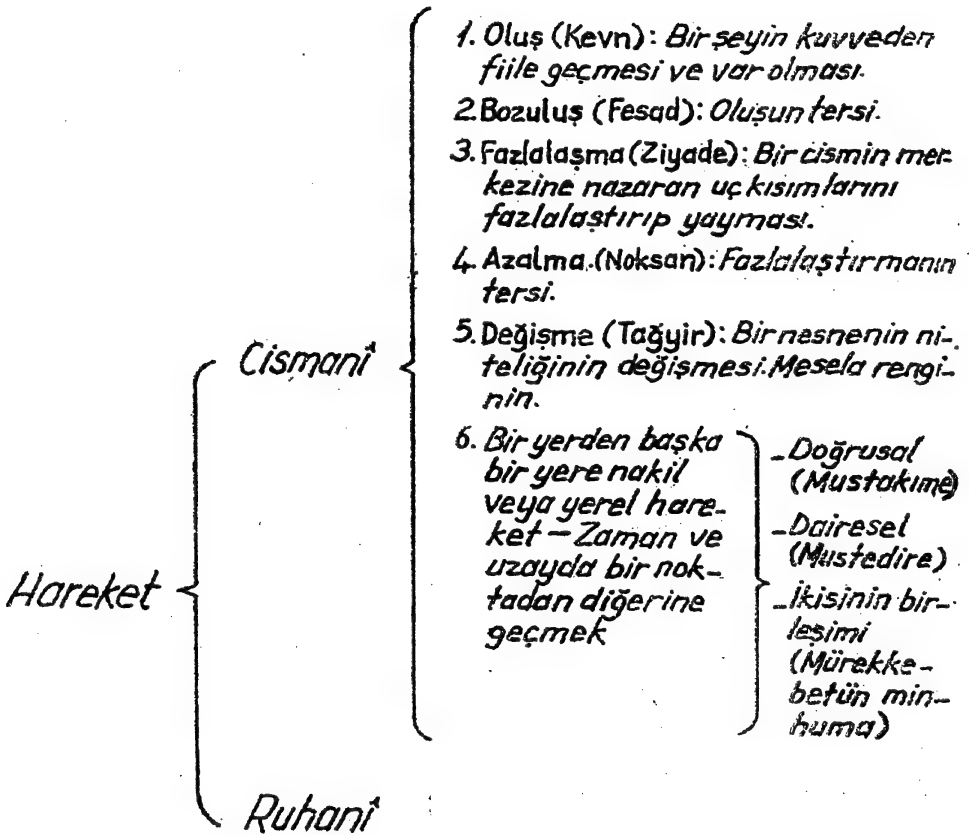
Bütün hareket bu nefis nedeniyle meydana geldiği için, hareket sorunu Külli Nefs (Nefs el-Külliye) ve onun güçlerinden ayrı düşünülemez. «Biz 'nefs' derken, kendi özleriyle hareket eden ve yaşayan bazı gerçek maddeleri kastediyoruz. 'Hareket'le de nefsin, cisim üzerindeki faaliyetlerini anlatmak istiyoruz.»⁷⁷ Ve yine İhvan şöyle diyor: «Faal yaşamı nedeniyle nefis, dış dünyayı olduğu kadar cismin maddelerini de şekillendirir.»⁷⁸

O halde Külli Nefs (Nefs el-Külliye) hareketin sebebidir, buna karşın «hareket, belli bir kalıba sokulduktan sonra Külli Nefs tarafından bir cisme uygulanan şekildir ve sukûnet (= hareketsizlik) ise bu şeklin yokluğudur.»⁷⁹ İhvan, hareketi ışıkla karşılaştırarak, onun maddi bir fiil değil fakat ruhi bir suret olduğunu savunur. «Hareket, hareketli cisimlerin bütün parçalarını, ışığın yayılması gibi bir anda kaplayan ve onların durgunluğunu aniden durdurup harekete geçirmeyi amaçlayan ruhani ve tümleyici bir biçimdir. (Suret el-ruhaniye)»⁸⁰

İhvan; birçok farklı hareket sınıflandırması yapmıştır. Bunlardan biri hareket eden nesnelere göre-
dir, yani yedi feleğin, sabit yıldızların, gezegenlerin, meteorların, havanın, rüzgarın ve diğer meteorolojik

görüngülerin hareketleri; denizler, akıntılar, yağmur ve mineraller ve depremle gibi yerin iç kısmının hareketi, yerin yüzeyindeki bitki ve ağaçlar ve son olarak ta uzayın çeşitli yönlerinde bulunan hayvanların hareketlerine göre yapılan bir sınıflandırma.⁸¹ Görünüşte birbirinden bu kadar farklı olan hareketlerin hepsini sonuçta bir tek varlığa, Külli Nefs'e bağlamak, çok dikkat çekici bir şekilde tabiatın birliğini görmektir. Herşeyin birbiri ile ilgili olduğunu göstermek için İhvan bir de Ruh'un hareketlerini, ikisini karşılaştırmak için, cisimlerin hareketlerine benzer bir şekilde sınıflandırır. Mesela yerin içsel hareketlerini, Muhammed (s.a.v.)'in önceki şeriatları yürürlükten kaldırması (= nesh) ile ve gezegenlerin hareketlerini birçok peygamberin getirdiği şeriatlarla karşılaştırırlar.⁸²

Aristo'nunkine yakın bir sınıflandırma da aşağıda yer almıştır:

İhvan, hareketin bu karışık durumlarını anlatmada, İbn Sina ve Ebu'l-Bereket el-Bağdadî'nin yazılarında görüldüğü gibi çok ileri gitmezler. Risalelerin yazarlarının asıl ilgisi, teşbih ve sembolizmi kullanarak birliğini (unicity) açığa çıkarmak istedikleri birleşmiş ve organik evren üzerinde yoğunlaşır.

Mikrokozmos ve Makrokozmos Arasındaki Benzerlik ve Büyük Varlık Zinciri

Buraya kadar anlatılan bütün kavram ve prensipler, İhvan tarafından, mikrokozmos ile makrokozmosun benzerliği ve Varlık hiyerarşisi veya zinciri fikrinde bir bütün haline getirilmiştir. Bu iki fikir de, ne Yunan, ne İslâm, ne de Hristiyan kozmolojileri ile sınırlıdır; benzerlerine Çin, Hindistan ve daha bir çok yerde de rastlanılabilen evrensel fikirlerdir. Bundan başka onlar, güzellik ve mükemmellikleri sayesinde ruhu, tabiatın sadece fiziksel yönünü görmekten alıkoyup daha ilerilere iletecek olan «kavramsal boyutlar»dır. Bu iki fikir de kozmolojinin yanı sıra, İlahiyat ve metafiziğin çalışma alanına girer. Sufilerin Evrensel İnsan (İnsan-i Kamil), Hinduların Purush'a ve Çinlilerin Chen-jen kavramları, mikrokozmos-makrokozmos benzerliğinin evrenselliğini ve onun tabiat bilimleri dışındaki önemini ortaya koyan örneklerdir. Evreni incelerken de bu fikirler hayati bir önem taşır, çünkü onlar tabiatın birliğini göstermede ve insanla tabiat arasındaki ruhi ilişkiyi ortaya koymada önemli bir işlev görürler. Sonuç olarak, Ortaçağ bilimlerinde tabiatı inceleme, «insanın kendini incelemesi, onu tabiatın içsel yönünü de anlamaya götürür» gibi bir fikre destek teşkil ediyordu.⁸⁴

Yukarıda belirttiğimiz, sayısal sembolizm ve teşbihin esas yöntemleri Risalelerin tümünde mikrokozmos

ve makrokozmi arasındaki ilişkiyi ve Varlık hiyerarşisinin güzelik ve gerçekliğini ışığa çıkarmak için kullanılmıştır. Eu perspektife katılmayan bir okuyucuya, bu tür çabalar yüzeysel ve gerçek dışı gelebilir. Bununla birlikte bu sembolleri anlamak için gerekli olan «kavramsal perspektif»e sahip olan bir kimse bu teşbihlerin güzelliği ve ihtişamını kabul edecektir. Bu ilkenin edebî anlatımından daha kolay olan, görsel ve fiziksel bir «uygulaması»nı bir ortaçağ katedralinde veya Hindu tapınağında görebiliriz. Bu binaların ikisi de minyatür bir kozmos olduğu kadar «Evrensel İnsan'ın (insan-ı kamil) cismidir» ve güzelliklerinde, yapımlarına zemin teşkil eden düşüncelerin ihtişamını yansıtır. İslâm'da da, tasavvuf ve şiir olsun mimari olsun, Sufi ruhunun meyvelerinin çoğu, Tevhid'in yanı sıra İslâm'da ruhi ilkelerin özünü oluşturan Evrensel İnsan (İnsan el-kamil) ilkesini yansıtır.⁸⁵

Risalelerin hemen hemen her bölümü ve incelenen Tabiat'ın her alanı, insan ile evren arasındaki benzerliğe dayanarak izah edilmiştir. İhvan şöyle yazıyor:

«Kardeşlerim, bilin ki, evren (alem) ile bilgiler (hukema), yedi feleği ve yerleri ve onların arasında olan bütün yaratıkları kastediyor. Onlar aynı zamanda aleme büyük insan (insan el-kebir) diyorlar. Çünkü dünya, bütün alanları, feleklerinin dereceleri ve onu meydana getiren elementleri (erkân) ve onların ürünleri ile bir tek cisimdir. Aynı şekilde o, insanın bütün organlarına yayılmış olan bir tek nefse sahip olması gibi, güçleri cisminin bütün organlarına yayılmış olan bir tek Nefs'e sahiptir. Biz bu risalede, bir insanın vücudunun anatomi kitabında incelenmesi gibi, dünyanın şeklini ve cisminin yapısını anlatmak istiyoruz. Sonra başka bir risalede de, dünyanın Nefs'inin niteliğini ve yükseklerdeki Muhit'ten en aşağı nokta olan yerin merkezine dek bu dünyadaki bü-

tün cisimlere güçlerini nasıl yaydığını inceleyeceğiz.»⁸⁶

Gökleri, yeri ve üç varlık alemini (bitki, mineral ve hayvan), son olarak ta mikrokozmos olarak insanı incelememiz, böyle bir teşbihin nasıl varolduğunu açıkça ortaya koyacaktır. İhvan, evreni incelerken onun mikrokozmos (insan)la olan benzerliklerini sık sık kullanır. Mesela, yukarıda anlatılan külli Nefs'in (Nefs el-Külliye), evrenle olan ilişkisi, insan nefsi ve cismi ile karşılaştırılınca somut ve berrak bir hale gelmektedir. Veya evrenin ölümünün, insan ölümü ile karşılaştırılması, çok uzak gibi görünen bir olayı «gerçek» haline dönüştürmektedir. Fakat ihvan aynı zamanda tam tersi benzerlikler de kurarlar. İnsan yapısını, arz ve semavât ile uygunluklar kurarak açıklamaya çalışırlar ve insanın bazı yönlerini ve en önemlisi onun kozmik nitelik ve önemini berrak ve «gerçek» bir şekilde sergilemeyi amaçlarlar. Bu yönü, **mikrokozmos olarak insan** adlı, «Burada bizim amacımız, insanın nasıl küçük bir alem sayılabileceğini anlatmaktır.»⁸⁷ diye başlayan bölümde açık bir şekilde inceleyeceğiz. Bu da, dış dünyayı bilmek için insanın kendi nefsi hakkında bilgiye sahip olması gerekir, demektir.

İnsanın ve kozmosun çeşitli bölümleri arasında benzerlikler kurulurken, evrenin en güzel ve mükemmel bölümü olan Ay'ın üstündeki alan, evrensel insan (insan el-kamil)⁸⁸ ile karşılaştırılmıştır. Halbuki Ay'ın altındaki dünyasal bölge, yani değişikliklerin olduğu iyi ve kötü nefislerin karıştığı yeryüzü, sınırlı insan (insan el-cüz'i) ile karşılaştırılmıştır. İnsan, **insan el-kamil** ve **insan el cüz'i**'nin arasında yaratılmıştır ve ikisinin özelliklerine de sahiptir.⁸⁹ Aynı zamanda, yeryüzünü göklerden yaratıldığı ve devamlı onlara karşı edilgen ve itaatkar olduğu gibi, insan el-cüz'i de insan el-kamil'den yaratılmıştır.⁹⁰

Yaratıcıyı sembolize eden Bir'den başlayıp, üç varlık aleminin alanı olan 9 sayısına dek uzanan koz-

molojik zincir, zaten Varlık zincirinin zeminini oluşturur. Varlık zinciri (the chain of Being), evrende bulunan bütün varlıklar ontolojik ve kozmolojik bir hiyerarşı halindedir, demektir. Belirli bir varlık, Varlık Zinciri'nde, sahip olduğu Varlık ve Akıl derecesine bağlı olarak bir yer alır. Veya bir varlık, sadece bu zincirin üstünde yer alan Tanrı'nın sahip olduğu mükemmellik ve faziletlere sahip olduğu ölçüde Varlık zincirinde yukarılarda yer alır. İhvan, sufiler gibi, Varlık hiyerarşisini, güzelliğe sahip veya başka bir deyişle Tanrı'nın bir sıfatı olan Mutlak Güzellik (Ce-mal)'e yakın olma ölçüsüne dayandırmışlardır.

Tanrı'ya en yakın olan en yüksek felekten başlayarak, Varlık hiyerarşisi, melekleri sembolize eden semavî kürelere, oranda da cennetin ışığından en uzak olan dört element dünyasına, yeryüzüne uzanır. Elementler Nefs tarafından, öz varlık alemini yapmak için çeşitli derecelerde birleştirilir. Bu süreç, coşkun yazının son terimi olan insanla biter: «Onun nefis ve cisminin birliği ve karışıklığı onu 'Tanrı'nın bir zıddı' haline getirmiştir.»⁹¹ Bu konumu nedeniyle insan, büyük zincirde merkezi bir halkadır; aşağısında hayvanlar alemi vardır yukarısında da melekler dünyası; ve o iki alana da bağlıdır.⁹²

İhvan'a göre, Varlık hiyerarşisinin çeşitli tabakalarına ait olan nitelikler ve mükemmellikler hiç bir şekilde «öznel» ve «antropomorfik» (insan biçimsel) değildir. Fakat, ontolojik statülerinin bir gereği olarak, insan «düşünceleri»nin saçma arzu ve isteklerinden tamamen bağımsızdırlar. Mineral, hayvan ve bitkilerden oluşan üç varlık aleminde, iyi ve kötü (mahmud ve mazmum) nefisler, insan isteğinden bağımsız bir şekilde karıştırılmışlardır. Bu alemlerin iyi ve güzel nitelikleri iyi nefislerin göstergesidir. Bunun yanı sıra çirkinlikler ise, ihvan'ın «şeytanî güçler» dediği kötü nefisler nedeniyle.⁹³ Her nesnenin doğal

bir parçası olan bu nitelikler, o nesne tarafından her gittiği yere taşınır. Mesela eğer bir bitki belirli iyi niteliklere sahipse, bunları kendini yiyen hayvana da geçirir. Veya bir hayvanın eti kötü niteliklere sahipse, bunlar onu yiyen insanı da etkiler. Bu etkiler sadece fiziksel değildir, insanın ruhu da bundan etkilenir.⁹⁴ İhvan'ın bu görüşü sayesinde, insanlığın bir bölümünün ruhsal ve psikolojik «ekonomi»sine uygun bir şekilde kurulmuş olan İslâm ve Yahudilik gibi dinlerdeki yiyeceklerle ilgili yasakların nedenlerini anlayabiliriz.

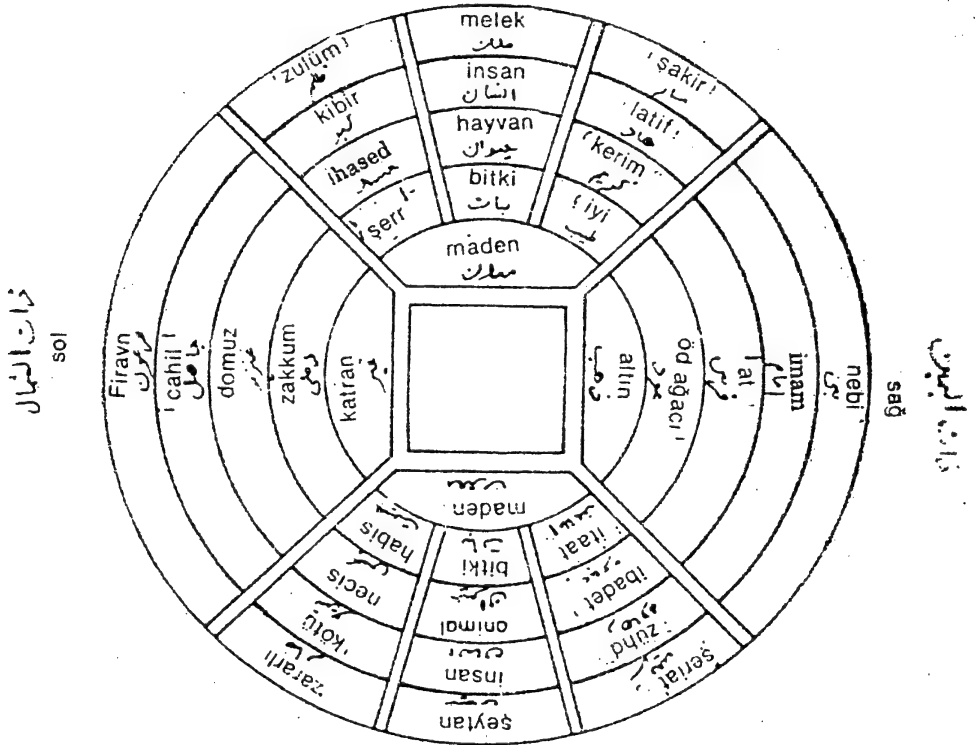
İki varlık aleminde, her son üye, diğer alemin ilk üyesine bağlıdır.⁹⁵ Mineraller, aşağılarında su ve toprağa bağlanmışlardır ve en aşağı tabakaları olan sülfirik asit, şap ve yemen taşı toprağa çok yakındırlar. Diğer taraftan kırmızı altın minerallerin en yüksek tabakasıdır ve bitkiler dünyasına yaklaşmıştır. Bitkiler arasında mineraller alemine en yakın olan sınıf, yosunlardır, halbuki cinsiyet ayrımına sahip olan hurma ağacı hayvan ve bitki alemleri arasındadır. Hayvanlar arasında ise, salyangozun bitkiler dünyasına en yakın ve filin —hayvanlar arasında en akıllı olması sebebiyle— insana en yakın hayvan olduğu zikredilmiştir. Bu hiyerarşi, fiziksel benzerlik değil, akıl ve içsel güçlerin geliştirilmesi esasına dayandığı için, İhvan, insana en yakın hayvan olarak maymunu değil, fili alıyor. Bu, içsel niteliklere ve ontolojik statüye dayanan geleneksel sıralama ile yaratıkların fiziksel davranışı ve dış benzerliklerine dayanan modern evrim teorileri arasındaki farkı gösteren tipik bir örnektir.

Bütün Varlık zinciri, kozmos ve insan, evrenin ve bölümlerinin, aynı zamanda insanın nitelikleri, Peygamberler ve melikler, üç varlık alemi ve melekler —bunların hepsi İhvan tarafından, birbirleriyle olan ilgilerini gösterir— bir diyagram halinde özetlenmiştir. Şekil 1'deki diyagramda, gözleyici bir kez da-

ha Tabiat'ın birliği (Tevhid) ve ortaçağ kozmolojilerinin her zaman ana fikrini oluşturan, «yücelerin yücesi»nden «aşağıların en aşağısına» dek her şeyin birbiriyle ilgili olduğu fikriyle karşı karşıya gelmektedir.⁹⁶

أعلى عَالِيَيْن

1. A'la-yı İlliyyin(Yüceler Yücesi)

Esfel-ı Sâfilin(Aşağıların Aşağısı)

اسفل سَافِلِينَ

Şekil: 1 İhvan-ı Safa'ya göre kozmik hiyerarşi

İhvan tarafından ortaya konulan Varlık zincirinin, bazı bilim adamlarını, Risalelerin yazarlarının modern evrim teorisine inandıklarını düşünmeye iten bir yönü vardır.⁹⁷ Halbuki bizim buraya kadar tartıştığımız konular sonucunda, İhvan ile modern evrim teorileri arasındaki uzaklık açıklığa kavuşmuş olma-

lıdır. Herşeyden önce Risalelere göre dünyadaki değişiklikler, Külli Nefs'in faaliyetleri sonucu ortaya çıkar, yeryüzündeki cisimlerde var olan bağımsız bir güç nedeniyle değil. İkinci olarak, İhvan'a göre, bu dünya kendisinden daha gerçek olan bir başka dünyanın gölgesidir ve bu dünyadaki herşeyin «idea»sı öbür dünyada gerçekten yer alır. Böylece türlerin birbirine değişimi gibi bir sorun sözkonusu değildir. Çünkü her türün «idea»sı değişiklik ve bozulmadan uzak bir surettir. İhvan'ın kendi sözleriyle:

«Türler ve cinsler belirlidir ve korunmuştur. Onların şekilleri maddedir. Fakat bireyler sürekli bir seyelân içindedirler; onlar ne belirli ne de korunmuşlardır. Suretlerin, cins ve türlerin maddede korunmasının nedeni onların semavi sebeplerin sabit oluşudur; çünkü onların ana sebebi Külli Nefs'tir. Bu nedenle, sebeplerinin çeşitliliği sonucu bireylerin değişikliğe uğramasının yanısıra, cins ve türler korunurlar»⁹⁸ Geleneksel sıralama (merhaleler) ilkesi ile modern evrim teorisi arasındaki fark, İhvan'ın bu sözleriyle daha da açıklığa kavuşmaktadır.

Bununla birlikte İhvan'ın ve modern teorilerin bakış açıları arasında bazı benzerlikler vardır. Şöyle ki, ikisi de minerallerin varoluş başlangıç tarihinin, bitkilerden önce, bitkilerin de hayvanlardan önce olduğuna inanırlar. Aynı zamanda İhvan'ın organizmaların çevrelerine uyum sağlamaları konusunda, ondokuzuncu yüzyıl yazarlarına benzer bir düşünceleri vardır, fakat Risaleler bunu farklı bir perspektiften ele alır. Onların tabiat anlayışlarının bütünü elbette, teleolojiktir. Herşey bir amaç için vardır. kozmosun nihai amacı ise, azizlerin kalbinde çokluğun Tevhid'e dönüşmesidir. Varlık alemlerinin her birinin zaman içinde ortaya çıkışı sadece bu çerçeve içinde ele alınır. İhvan'ın yazdığı gibi:

«Varlıklar serisinde bitkiler hayvanlardan önce gelir (tekaddeme) ve hayvanların şekilleri için bir

materyal ve bedenlerinin beslenmesi için bir yiyecek teşkil ederler. Bu bakış açısıyla bitkiler, ham yiyeceği yedikten sonra sindirip, içecek kişi için sindirilmesi kolay olan saf süt haline getiren anne gibi görülebilir. Bitkiler bunu oğulları yerinde olan hayvanlara sunarlar. Bitkiler dört element ve hayvanlar arasında —gerekli ve yararlı— bir ara konum oluşturmaktadırlar. Hayvanların tükettiği tohumlar, yapraklar ve meyve gibi bitkilerin bütün bölümleri, dört elementten kaynaklanır; bitkiler onları sindirip o hale dönüştürmüşlerdir...»⁹⁹

Minerallerin bitkilere, bitkilerin hayvanlara hizmet ettiği gibi, hayvanlar da bu dünyaya hepsinden sonra gelen insana hizmet ederler, çünkü her alem ihtiyaç duyduğu alemden sonra meydana gelmiştir.¹⁰⁰

İhvan yazılarında, her zaman açıkça olmasa da, sık sık yeryüzünün göklerden, minerallerin elementlerden, bitkilerin minerallerden, hayvanların bitkilerden ve son olarak da insanların hayvanlardan sonra meydana gelmesinin geçici (zamana ait, temporal) olduğunu belirtirler. Fakat, elementlerden minerallere ve daha yüksek tabakalara yükselmek, semavi mükemmelliklere bir dönüş olduğu için fiziksel şekillerin belirsiz derecelenmesi (graduations) gibi bir şey söz konusu değildir. Bir kez daha kökene ulaşılmıştır ve atılacak bir adım daha yoktur. İlahi kökeninin farkına varan mükemmel bir insan için süreç bitmiştir. Demek ki insanın «evrim»i ruhsaldır; Allah hayvandan sonra insanı yarattığı gibi insandan sonra da bir şey yaratacak değildir. Çünkü insan, kökenine dönebilme faziletine sahip oluşu nedeniyle bütün yaratıkların amacını yerine getirir. Bütün diğer varlıklar, bu son tekrar birleşme (reunion) merhalesinin gerçekleşmesi için yaratılmıştır. Bu birleşme vuku bulduğunda, metafiziksel olarak tekrar yeni bir form yaratmaya gerek yoktur.

İnsan, üç varlık alemi ile gökler arasındaki bağıdır, böylece o dünyevî çevre için bir lütuf aracı olmaktadır; üç varlık alemi ona bağlıdır ve insan da onları kullanma hakkına sahiptir.¹⁰¹ «İnsan ile Hayvanlar Arasındaki Tartışma» adlı risalede, hayvanlar, Cinler kralına, insanların kendilerine karşı olan haşın davranışlarını şikayet ederler. Risalede, insanın övündüğü güzellik, akıl, öğrenme, bilim ve sanat hiç bir şekilde hayvanların faziletlerini geçemez. Sonuçta, insanların hayvanlar üzerine baskın olmasını bir tek şey, yani insanlar arasından bir kaçının dünyada iken melek olması «insanlar arasından bir kaç aziz ve bilginin melek tabiatına sahip olması»¹⁰² haklı kılar.

Yaratıcı'nın ma'rifetinin her yerde görülebileceği evrende her olayın bir nedeni vardır ve Tanrı'nın ma'rifetini gösterir. Böylece her yaratık buna uygun olan yeteneklere sahip olur. Hayvanlar hakkında İhvan şöyle yazıyor:

«İlahî ilim, bir hayvana bunlardan daha başka organlar verilmemesini uygun görmüştür. Eğer aksi olsa idi, hayvan engellenmiş olacak ve onun rahat ve devam eden var oluşu tehlikeye düşecekti.»¹⁰³

«Çevreye uyma» yaşamak için savaşın ve «en güçlü olanın yaşaması»nın bir sonucu değildir. Fakat o, her yaratığa gerekli olan şeyleri sağlayan Yaratıcı'nın bir lütfudur. Daha derin anlamıyla, İhvan'ın bütün bu fikirlerini, çağdaş olanlarından ayıran şey, İhvan'da, —deistlerde (Allah'a inanmakla beraber vahyi inkar edenler) olduğu gibi— Tanrı'nın elinin yaratılıştan sonra dünyadan çekilmemesidir. Bunun aksine, burada, «aşağı»da meydana gelen her olay, Tanrı'nın temsilcisi olan Külli Nefs tarafından «yukarı»dan tayin edilmektedir. Sonuç olarak, Tabiat'ı incelemenin asıl amacı bu «Tanrı'nın eserlerini» —ortaçağ latinlerinin *Vestigia Dei* dediği şeyi— görebilmektir. Böylece, evren ve insan arasındaki benzerlik sayesinde, nefis, bu kozmik gerçeklikleri öğrenerek

kendisini daha iyi tanıyabilir ve sonuçta düştüğü dünyevi hapis haneden kurtulmayı başarabilir. «Kardeşlerim, Nefs saf şekillerden biridir. O halde onu bilmek için çaba sarfedin. Böylece onu madde denizinden kurtarmayı, cisim uçurumundan yükseltmeyi ve tabiat hapis hanesinden çıkarmayı başaracaksınız.»¹⁰⁴

Astronomi ve Astroloji

Yunan ve atin astronomilerinde olduğu gibi İslâm bilimlerinde de astroloji ve astronomi birbirlerinin yerine kullanılmışlardır. Astronomi ve astrolojiyi tanımlayan kelimeler arasında açık bir ayırım yapılmamıştır; nücüm terimi ikisinin yerine de kullanılabilir. İhvan için de bu iki çalışma alanı birbirine yakındır. Çünkü semavi cisimler, sadece hareketleri ve periyotları ölçülebilen, hareket eden nesneler değildirler, onlar aynı zamanda dünyadaki bütün değişmelerin sebebi olan Evrensel Tin'in (Nefs el-Külliye) çeşitli güçlerinin mevkileridir. O halde astroloji, her zaman, İhvan'ın kozmolojisinin tabanını oluşturan metafizik ilkelerin ışığında ele alınmalıdır. Bununla birlikte, astronomi ve astroloji bugün ayrı olarak ele alındığı için, biz mümkün olduğu kadar, göklerin yapısı ve hareketi ile ilgili incelemeleri, onların hem sembolik ve ruhî nitelikleri hem de dünyasal görüntüler üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalardan ayrı tutmaya çalışacağız. İhvan nücüm bilimini üçe ayırır: (1) Küreler, yıldızlar, onların boyut ve hareketleri bilimi (ilm el-hey'eh), (2) Astronomik tablolar bilimi

(zic); ve (3) Hükümlerle ilgili astroloji (ilm el-ah-kâm). Hükümlerden daha başka bir çok şeyi içeren genel astroloji birinci kategoriye de girmektedir. Fakat yine de astroloji ve astronomiyi ayırmamız onların bu ayrımı ile yasallık kazanmaktadır.

Göklerin, yeryüzündeki olayları etkilemesi nedeniyle, tabiat bilimlerinin her branşına konu olan gökleri incelemeye, Risaleler'de de büyük bir önem verilmiştir. Aynı zamanda astronomi tarihinin eski karakteri tam anlamıyla idrak edilmiş ve hatta bu bilimin saf insan bilgisinden değil, yeryüzüne, göklerin bilgisini getirmek için «Saturn'e giden» İdris Peygambere veya Hermes Trismegistus'a indirilen vahydan kaynaklandığına inanırlar.¹ O halde felekleri (gökleri) inceleme vahyi bir gerçektir ve kutsal bir özelliğe sahiptir.

İhvan'ın, yer'i evrenin merkezine koyma ve diğer yedi gezegenin —Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn— onun çevresinde döndüğünü varsayma konularında eski astronomların genel çizgisini takip ettiğini daha önce belirtmiştik. Bu genel çizgiye göre yer'i, gezegenlerden sonra sabit yıldızlar feleği, son olarak da Müslüman astronomların, Batlamyus'un kürelerine, ekinoks'un presesyonunu açıklamak için ekledikleri dış çevre, Muhit, takip eder. Onlar aynı zamanda, gezegenlerin periyodlarındaki değişimleri ve Doğu'dan Batı'ya doğru hareketlerini (retrograde motion) açıklamak için Batlamyus'un episiklüs (merkezsiz bir daire etrafında dönen küçük bir daire) sistemini de benimsemişlerdir. Bu hareketi açıklamak için şöyle yazıyorlar: Her gezegenin cismi «felek el-tedvir»² adı verilen küçük bir daireyi hakimiyeti altına almıştır. Bu «devir dairesi» fikri, çoğu Yunan astronomunun aksine episiklüsü tam bir daire olarak kabul etmenin sonucudur. Gökkürelere bu tür bir bakış açısı, İhvanın da büyük bir ihtimalle yararlandığı el-Fergani tarafından ortaya konulmuştur.

İhvan'ın kozmos'u, geleneksel ve dışında «ne boşluk, ne de doluluk (plenum)»³ bulunmayan sonlu bir kozmosdur. Bundan başka Kur'anî kozmolojiye uymak için, sabit yıldızlar feleğini, kürsi, veya kaide, (Kur'an II, 233) ile ve dokuzuncu feleği, arş ya da taht (Kur'an IX, 129; LXIX, 17) ile eşitlerler.

İhvan'a göre yıldızlar, parlak ve küresel cisimlerdir. Yedisi hareketli, geri kalanı hareketsiz olan toplam 1029 küredirler».⁴ Küreler, içleri boş ve saydamdırlar ve bir soğanın katmerleri gibi ortak merkezlidirler. Daha açıkçası her «küre», belirli bir derinliğe sahip, saydam ve ortak merkezli iki küreden meydana gelir. İçteki küre, dış kürenin içinde, yere yaklaştıkça yavaşlayacak biçimde hareket eder.⁵ Burçlar kuşağına gelince, onlar Muhit'te yer alırlar ve altı kuzey ve altı güney kuşağına ayrılırlar. İhvan burçları astrolojik olarak aşağıdaki şekilde dörde bölme geleneğine de uyar:

- (1) Koç, Aslan, Yay — ateş, sıcak, kuru. Doğu.
- (2) Boğa, Sünbüle, Oğlak-toprak, soğuk, kuru, Güney.
- (3) İkizler, Terazî, Kova — hava, sıcak, nem, Batı.
- (4) Yengeç, Akrep, Balık — su, soğuk, nem, Kuzey.⁶

İhvan'ın anlattığı evrende Güneş merkezi bir rol oynar. «Bir ülkenin başkentinin onun ortasında olması ve yöneticinin sarayının şehrin merkezinde olması gibi, Allah, Güneşi Evren'in merkezine yerleştirdi.»⁷ Onun altında Venüs, Merkür, Ay, hava küresi ve yer (dünya) yer alır. Altında ise, Mars, Jüpiter, Satürn, sabit yıldızlar ve Muhit'ten oluşan diğer beş küre vardır. O halde Güneş, «Evren'in Kalbidir»⁸ ve «Tanrı'nın göklerde ve yerdeki işaretidir»⁹ O aynı zamanda, doğrudan varlığın feyzini sembolize eden ve bütün evreni aydınlatan ışık kaynağıdır. Ruhun, insan kalbine hayat vermesi gibi. Akıl da «Allah'ın izni ile»

Güneş ve Ay'a hayat verir. Evlilikleri ile her şeyin ortaya çıktığı, evrenin birinci ve ikinci, veya daha sembolik bir anlatımla eril ve dişil prensipleri olan Güneş ve Ay sayesinde de bütün evren hayat kazanmaktadır.¹⁰

Semavi varlıkların hareketi ile bağdaştırılan bazı sayılar, Babil, Hind, Mısır kozmoloji ve dinlerinde olduğu kadar Pisagoryenlerde de önemli bir rol oynamıştır. Sayılara büyük önem veren İhvan, bu sayıların çoğunun, özellikle kürelerin sayısı, Burçlar kuşağının bölümleri, gezegenler ve ayın devir sayısına tekabül eden 9, 12, 7, 28 gibi sayıların sembolik öneminin farkında idi.

«Varlıkların, sayıların doğa ve özelliklerine tekabül ettiğini düşünen Pisagoryenler aynı zamanda bu düşüncenin kaynağını oluşturan İlahi ma'rifet'in mükemmelliğini de biliyorlardı. Hatta 7, 9, 12, 28 sayıları, sırasıyla tam (kâmil), tek sayının karesi, olağanüstü ve mükemmel olarak adlandırılan ilk sayılardır. Ve bu sayıların eşsizliği, bir taraftan $7 = 3 + 4$; $12 = 3 \times 4$; $28 = 7 \times 4$ olmasından diğer taraftan da $7 + 12 + 9 = 28$ olmasından kaynaklanmaktadır. O halde soylu varlıklar, soylu sayılara tekabül ederler.»¹¹

Diğer bilimlerde olduğu gibi, astronomide de araştırmamanın amacı «saf ve temiz nefisler hazırlamak ve onları göksel yükselişe karşı istekli hale getirmektir.»¹²

Sembolizmlerinin kavranması kolay olan yukarıdaki sayıların yanısıra İhvan, bilgilerinin kaynağını ve bu sayıların rakamsal değer dışında bir önemi olup olmadığını açıkça belirtmeksizin, kürelerin ağırlık ve çapı ve gezegenlerin görelî büyüklükleri ile ilgili bir çok sayılar verir.

Tablo II'de çeşitli kürelere olan uzaklıkları, gerçek mil yerine dünyanın yarıçapları cinsinden veriyoruz. Duhem, bu verileri «çap»ı «yarıçap» gibi kabul ederek değerlendirdi ve böylece İhvan'ın bulduğu

değerler el-Battani ve el-Fergani'nin bulgularına yakın hale geldi. Duhem tarafından hazırlanan bu tablo Risaleler'de bahsedilen uzaklıklara dayanmaktadır.¹³

Mesafe	Düzeltilmiş (Arzın yarı- çapına göre)	Düzeltilmemiş
	1	1
Hava küresi	16—	16—
	2	2
Ayın periye noktasına	34	34
Ayın periye ve Merkürün apoje noktasına	67	67
Merkürün apoje ve Venüs'ün periye noktasına	172	172
Venüsün apoje ve Güneşin periye noktasına	1087	2107
Güneş'in apoje ve Mars'ın periye noktasına	1187	2307
Mars'ın apoje ve Jüpiter'in periye noktasına	8843	17619
Jüpiter'in apoje ve Satürn'ün periye noktasına	14370	28673
Satürn'ün apoje noktasına	21975	43883
Sabit yıldızlar feleğinin dış yüzeyi	33975	67883

Tablo II. İhvan-ı Safa'ya göre gezegenlerin uzaklıkları

Gezegenlerin göreceli büyüklükleri ise Tablo III'de verilmiştir¹⁴

	1	
Ay	—	(Arzın hacmi)
	28	
	1	
Merkür	—	
	28	
	5	
Venüs	—	
	12	
	2	
Güneş	5—	
	5	
	1	
Mars	1—	
	6	
	5	
Jüpiter	4—	
	6	
	1	
Satürn	4—	
	2	

Tablo III.Risaleler'de Gezegenlerin görelî büyük-
lükleri

(Sabit yıldızların hepsi dünyadan güyüktürler,

3

onbeş tanesi dünyanın 4 — katı yarıçapa sahiptir.)

4

Risaleler'e göre feleklerin (göklerin) hareketleri
beş kategoriye ayrılır:

(1) Her gezegene kendi yörüngesi tarafından uy-
gulanan dönme.

(2) Her devir dairesine, onu taşıyan yörünge ta-
rafından uygulanan dönme.

(3) Gezegeni taşıyan alana (yörünge), gezegenin

ara alanı (episiklü) tarafından uygulanan dönme.

(4) Sabit yıldızlara episiklüsleri tarafından uygulanan devir.

(5) Bütün gökyüzünün elementler etrafında dönmesi. Bu son küre Kuzey Yarım küreye nazaran doğudan batıya doğru günlük hareketini tamamlar.¹⁵

Müslüman astronomlardan el-Fergani'nin ve özellikle kendi ustaları olarak kabul ettikleri ve astronomi sistemini yakından takip ettikleri Yunan astronomlarından Batlamyus'un prensiplerine dayanarak İhvan, feleklerin hareketinin Doğu'dan Batı'ya doğru olduğunu kabul ederler. Bu hareket, en yüksek felekten yere doğru yaklaştıkça yavaşlar. Bu harekete, bir de İhvan'ın 36.000 yıl olarak belirlediği periyod içinde sabit yıldızların Burçlar kuşağı etrafındaki dönmesi eklenir. Hatta onlar Kaldini'lerin «Büyük Yıl»ını (36.000 yıl, bütün gezegenlerin ilkbahar ekinoksunda birleştiği zaman), Hiparkus'un 36.000 yıl olarak bulduğu sabit yıldızlar yörüngesinin devir zamanı ile aynı kabul etmişlerdir. İhvan bu dairenin sonunu, yani gezegenlerin ilkbahar ekinoksunda birleşmelerini «Son gün» veya Kıyamet (el-Kıyame) diye adlandırır.¹⁶

Bütün zaman devreleri —gün olsun, ay veya yıl olsun— feleklerin hareketine bağımlı olduğu için İhvan, gök hareketlerince çeşitli periyodlarının, özellikle 36.000 yıllık periyodun, tabii olsun, tarihi olsun yer yüzündeki olayları belirlemede başrolü oynadığını kabul ederler.

«Bazıları çok uzun bir zamanda, bazıları da kısa bir zaman içinde meydana gelen devrimler ve konjonksiyonlar vardır. Uzun bir periyod, 36.000 yılda bir meydana gelen devirdir. 36.000 yıl sonunda yıldızların birleşmesi, koç takım yıldızının birinci derecesinde gezegenlerin biraraya gelmeleri zamanına kadar süren bir zaman döngüsünün başlangıcını belirler. Sind hind (Hindü) tabloları bu geçen zamanı, dünyanın düzenlenmesi yılı olarak adlandırırlar.»¹⁷

Dünyadaki olayların göklere bağlı olduğunu bir kere daha vurgulandıktan sonra, devam ediyorlar:

«Bu dünyada olan her şey, çabucak meydana getirilmiştir, kısa bir zaman yaşar ve kısa bir sürede yok olurlar. [tekrar yeni olarak doğmak için]; ve bu, hızlı, kısa süreli ve başlangıcına çok çabuk geri dönen evrensel gök nedeniyledir...

Yavaş uzun sürclü ve çok uzun bir zaman sonra geri dönen bir hareket, 36.000 yılda bir meydana gelen, sabit yıldızların burçlar etrafında dönmesi hareketidir. Gezegenlerin en uzak ve en yakın noktaları bu harekette rol oynar.

Bu hareketin geçiş zamanı boyunca, yeryüzündeki medeniyet, dünyanın bir çeyreğinden diğerine aktarılır. Kıtalar, denizlerin yerine geçer ve denizler sert toprağı kaplamaya başlar. Dağlar denizlere, denizler dağlara dönüşür.

Her 3.000 yılda bir sabit yıldızlar, **apojonler** (bir gezegenin yer yüzünden en uzak noktası) ve **nodes** (bir gök cisminin yörüngesinin ekliptiğı kestiğı noktalar), o burcun bütün derecelerini geçtikten sonra başka bir burca geçerler. Her 9.000 yılda bir, bir çeyrek daireden diğerine geçerler... Ara sebeplerinin etkisi nedeniyle yıldızların zirveleri ve dünyanın farklı yerlerindeki ışınları ve onlar sayesinde de çeşitli ülkelerin iklimleri mu'tedil hale getirilir...

Dünya hakimiyetinin bir gruptan diğerine geçmesi, kültür ve çözülmelerin bir taraftan diğerine aktarılması, işte bu birincil ve ikincil nedenlere dayanır. Bütün bu olaylar, belirli şart ve zamanlarda birleşmelerin meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar.»¹⁸

Aynı şekilde, atmosfer ve jeolojik değişimler hakkında şöyle diyorlar:

«Dünyanın farklı bölgelerinin birbirine yaklaşmasının nedeni işte budur. Hava tabakaları farklı ül-

keler ve yerler üstünde değişmektedir ve bu tabakaların özelliklerine bağlı olarak ülkeler bir durumdan diğerine geçmektedir... İşte bu nedenle ekilebilir alanlar çöl, çöller ekilebilir toprak haline gelmekte; bozkırlar denize, denizler bozkır ve dağlara dönüşmektedir.»¹⁹

Felekler (gökler), bazıları gerçekten Nefs el-Külliyyenin yönleri veya çeşitli güçleri olan meleklerin meskeni olduğu için, gök cisimlerinin de bu Nefis (Tin) tarafından hareket ettirilmesi çok doğaldır. İhvan'a göre Nefs el-Külliye (Evrensel Tin), göksel görüngülere özel bir kuvvet uygular. Her cismin kendine ait nefsi olarak adlandırılan bu kuvvet, o cisim için bir rehber haline gelir. Nefsin bilişsel ve faal güçleri arasından, cisimleri potansiyelden fiiliyata geçiren ve Semavi cisimler için devinim sebebi olan güç, faal güçtür. Feleklerin (göklerin) neden hareket ettiği konusunda İhvan der ki, hareket meydana gelir ve böylece:

«Nefs el-Külliye bolluk kazanabilir ve ilk madde [prime matter] mükemmellik elde edebilir; bu nefis ile bu cevherin birleşmesinin son dönemidir. Göklerin dönmesi ve eşyanın yaratılması işte bu amaç için; Nefs'in bolluğunu, maddede gösterebilmesi ve madde-nin bu şekilleri, üstünlükleri alarak mükemmele erişebilmesi içindir.»²⁰

Göklerin güzellik ve hareketlerinin mükemmelliği gibi özellikleri vardır, çünkü «onlar [felekler] bu hediyeyi, Allah Teala'nın askerleri olan ve O'na teslimiyetle hizmet eden meleklerden almışlardır.»²¹

Astrolojinin metafizik esasları yavaş yavaş yok olmuş ve astroloji sadece ferdî olayları önceden haber verme konumuyla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle de Batı'da sadece bu son yönüyle bilinmektedir. Yukarıdaki astronomiyle ilgili incelememizden de bir dereceye kadar anlaşılabileceği gibi, Ortaçağ'da, özellikle İslâm dünyasında astroloji daha büyük bir öneme sa-

hipti. Sıradan olayların önceden tahminin (kehanet) ise onun ikincil ve bayağı bir yönünü oluşturduğu düşünüüyordu. Astrolojinin en önemli bölümü, onun kozmolojik rolü idi ve bu kozmolojik yön, «göklerin», «dünya»ya hakim olduğunu, bütün yaratılışın Eşsiz bir ilke'den kaynaklandığını ve dünyasal yaratıkların, gezegenlerle sembolize edilen melekler karşısındaki edilgen durumunu göstermeye çalışıyordu. Astrolojiyi Risaleler'in hemen her bölümünde bu anlamıyla kullanan İhvan, onun olayları tahmin yönüne önem vermemiştir. Açıkça şöyle yazıyorlar:

«Astroloji hiç bir zaman olayları önceden tahmin bilgisine sahip olduğunu iddia etmez ve iddia etmeye hakkı da yoktur. Çoğu kimse astrolojinin görülmeyeni (gayb) inceleyen bir bilim olduğuna inanırlar, fakat onlar kesinlikle hatalıdırlar. Onların görülmeyenin bilgisi (ilm ül-gayb) dedikleri, belirsizlik bilgisi- dir ve gelecek hakkında, nedensel olsun dedüktif olsun hiç bir akıl yürümeye dayanmayan, asılsız tahminler bilimidir. Bu anlamıyla bilinmeyen, ne astrologlar, ne İlahiyatçılar, ne peygamberler, ne de bilgeler tarafından bulunabilir. O sadece Allah'a mahsus- tur.»²²

Hatta bazan, işlevi sadece günlük olayları tahmin etmek olan astrologları küçümserler ve onlara öğüt verirler. İnsanla hayvanlar arasındaki tartışmada papağan, astrologları sert bir biçimde suçlar: «Yine sizin şu çok meşhur astrologlarınız [bilmelisiniz ki] onların yaptıkları sadece cahilleri kandırır. Kadınlar ve çocuklar inanır onlara. Onların Gerçeği (Wise) tahmin konusunda hiç bir rolleri yoktur.»²³ Daha sonra İhvan, astrologların bazı olayların oluşumunu önceden bilme ihtimalini kabul ederlerse de, onların bu olayları önleyemeyecekleri olgusunu vurgularlar, çünkü «felaketleri sadece dua önleyebilir.»²⁴

Gezegenlerin, hareketleri sırasında, kev¹¹ ve fesad alemindeki olaylar, özellikle bitkilerin, hayvanla-

rın ve insan ceninin oluşumu üzerinde görülebilir bir etkileri vardır.²⁵ Bu etki, gezegenlerin evrende avrı bir güç merkezi olmasından değil, onların, Tanrı'nın birer vekili olmalarından kaynaklanır. Tanrı'nın vekilleri olarak, Burçlar kuşağının her bölümünden geçişlerinde, belı bir grup şeyin oluşmasına sebep teşkil etme güçleri vardır. Her gezegen, bütün evrene yayılan ve yer yüzündeki üç varlık aleminin hayatlarında önemli bir rol oynayan ruhsal bir güce sahiptir.²⁶

Diğer gezegenlerin vücudun diğer organları gibi olmasına karşın, Güneşin evrenin kalbi durumunda olması, onun etkisini özellikle önemli kılar. İhvan, Güneş'in Burçlar kuşağının her bölümünde nasıl bir etkisi olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklar. Onun etkisi hayvanların hastalık ve sağlıkları, yeryüzündeki dağ ve ovaların durumu, insanların talih ve talihsizlikleri ve krallıkların siyasal durumları ile ilgilidir.

Evrenin ikinci ilkesi olan Ay, Güneş'ten sonra en büyük etkiye sahiptir, fakat daha çok yeryüzündeki feminin (dişil) döngülerle sınırlı kalmıştır. Aynı zamanda, meyvelerin çürümesini, meyve veren bitkilerin büyümesini, mantarların oluşmasını, kaya tuzu gibi bazı minerallerin oluşmasını ve kuşlar gibi bazı hayvanların üremesini etkiler. İhvan, yeryüzündeki hayvan yaşam süresinin de Ay'ın mahallerine bağlı olduğuna inanır.²⁷

Yedi gezegenin etkisi ise Risalelerin tümünde sık sık tekrarlanmış ve izah edilmiştir. Örneğin, İhvan, Abdul Kerim el-Cili'nin İnsan el-Kamil'inde olduğu gibi ve daha sonraki sufiler gibi her gezegeni bir peygambere ve tarihin bir dönemine tekabül ettiriyorlardı. Bu tarih dönemleri ise, Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (s.a.v.),e indirilen vahye göre belirleniyordu. Son tarih dönemi, Hz. Muhammed'e indirilen vahyden, bütün gezegenlerin tekrar biraraya gele-

ceği ve Allah'ın yeni bir gün yaratacağı Kıyamet gününe kadar sürecektir.²⁸ Bu ilke daha sonra İsmaililer tarafından kullanılmıştır. Fakat, İhvan'ın kozmolojik ilkelerinde olduğu gibi, astrolojik ilkelerini de belirli bir grupla özdeşleştirmemiz mümkün değildir. Kozmoloji, ilahiyattan (teoloji) farklıdır ve onun görüş açısıyla bütünleştirilemez. Kozmoloji, geleneğin (tradition) daha metafizik, dolayısıyla daha evrensel yönüne aittir ve metafizik gibi o da İslâm'daki teolojik ve «yasal» (şer'i) ayrımların üstünde yer alır. O halde, daha sonraki bir çok şii ve sünni yazarlarda İhvan'ın astronomik ve astrolojik ilkeleri ile karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer Gazali gibi ortodoks bir yazar batınilere karşı bir risale yazmışsa, onların bütün bilimlerini değil sadece teolojik ve temel ilkelerini eleştirmek için yazmıştır. Bunun sonucu, onun kozmolojisinde, İbn Arabî'ninkinde olduğu gibi, İhvan'ın yazılarındaki bir çok nokta da bulunmaktadır.

Oluş ve Bozulma Dünyası (Alem el-Kevn ve'l-Fesad)

Oluş ve bozulma dünyası, yeryüzü ile aynı alandır; ve devamlı değişme, olma ve yokolma ile karşı karşıyadır. Pisagoryenler gibi İhvan-ı Safa da göklerden yeryüzüne geçişi, eril (masculin) etken ve akli ilke olan tek sayıdan, dişil (feminine), edilgen ve maddî olan çift sayıya geçiş gibi görürler. Onlar aynı zamanda cenneti, saf şekiller ülkesi ve cehennemi ise, sürekli değişme halinde olan yeryüzü ile karşılaştırırlar.²⁹ Bu bölgede suretler sürekli olarak madde üzerine uygulanır. «Yeni suret daha soylu olduğunda, oluşum (generation) vardır denilir. Bozulma (corruption) ise aksi yöndeki işlemdir.»³⁰

Yeryüzündeki şekiller soylu ve kötü diye iki gru-

ba ayrılır. Bunun yanısıra, birincisi, evrensel doğur-
gan veya «maddi» güçler (ümmehat) olan dört ele-
mentten, ikincisi, doğurulan (müvelledat) güçler olan
üç varlık aleminde —hayvan, bitki, maden— mey-
dana gelen daha genel kategorilere de ayrılabilir. İki-
si arasındaki geçişme iki türlü nefes almayla (exhala-
tions) meydana gelir: (1) nemli ve gazlı (buhârât), ve
(2) nemli ve sulu (‘uşarât).³¹

Bu nefes almalar (exhalations), geçişi ancak Külli
Nefs’in vekilleri olarak göklerin aşağısındaki her şeyi
yöneten gezegenlerin direkt kontrolü altında gerçek-
leştirilebilir. Böylece tabiatın birliği ve dünyevî değiş-
melerin, göksel güçlere bağlı olduğu bir kez daha ha-
tırlatılmış oluyor.

Meteoroloji

Aristo’ya varıncaya dek bütün eski ve ortaçağ bi-
limlerinde, meteorolojik görüngü, Ay’ın yörüngesi ile
dünyanın yüzeyi arasında meydana gelen bütün olay-
ları kapsar. Bunlar, sadece rüzgarlar, fırtına, yağmur,
kar, gök gürültüsü, şimşek, gök kuşağı gibi hava de-
ğişikliklerini değil, şimdi astronominin konusu olan
yıldız kayması, meteorlar, kuyruklu yıldızlar gibi bir
çok konuyu da kapsarlar. Bu alanda Aristo, sadece
kendisini çok yakından izleyen Peripatetikleri değil, İh-
van gibi, tabiat anlayışı, Stageyra’lı (Aristo) dan çok
farklı olan bir çok grubu da etkilemiştir.

İhvan ayın altındaki alanda (atmosferde) bulu-
nan havayı üç gruba ayırır:

(1) Üst tabaka (eter); ay dairesi ile yakınlığı ne-
deniyle ısınmıştır.

(2) Orta tabaka (zemherir); çok soğuktur.

(3) Alt tabaka (nesim); ısısı normaldir.

Denizlerin ve diğer suların havanın nemi üzerin-

deki etkisini ve tam tersine atmosferin de toprağın durumu üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. Aynı şekilde atmosfer ve yerdeki sıcaklığın, Güneş ışınlarının yoğunluğuna ve açısına bağlı olduğu konusunu da tartışmışlardır. Buna delil olarak ta Kuzey Kutbu ve Ekvator arasındaki aşırı sıcaklık farkını öne sürmeleridir.³² Daha bir çok yerde olduğu gibi, İhvan burada da Tabiattaki olayları gözlemeyi tercih ediyor. Organik ve birleşmiş bir evren anlayışı sadece insan tahayyülünün bir sonucu değildir; eğer tam anlamıyla incelenirse tabiatta bulunan herşeyin bu birliği ortaya koyduğu anlaşılabilir.

Risalelerin yazarları Yunan geleneği yerine, atmosferde yirmidört rüzgar bulunduğunu, fakat bunlardan sadece dördünün (Saba, Debur, Cenup, Şimal) insanlar tarafından bilindiğini öne süren Arap geleneğini izlerler. Bununla birlikte bu rüzgarlar aynı Aristo meteorolojisindeki işlevi görürler. Aynı şekilde yağmur, kar gibi olaylarda su buharının, belirli koşullarda soğuk hava ile karşılaşması açıklamasına dayanan peripatetikleri izlerler.

İhvan'a göre gök gürültüsünün nedeni, alçalacağına yükselerek zemherir bölgesine ulaşan ve orada atmosferin nemli havası ile basınca tabi tutulan sıcak buhardır. Buna karşın kuru buhar kaçmaya çalışır, çünkü ısındığı için doğal olarak genişler. Bu kaçma çabası nemli örtüyü çatlatır ve havada gümbürdeyen bir ses meydana gelir.³³ Gök gürültüsünün kardeşi olan şimşek ise su buharı, yanıcı olan en sıcak bölgeyle karşılaştığı zaman meydana gelir. İhvan, şimşek ile gök gürültüsünün aynı anda meydana gelmesine rağmen, şimşegin önce görülüp gökgürültüsünün sonra duyulmasını, ışığın ruhsal, sesin ise fiziksel bir varlık olmasına bağlıyor.

Güzellik ve renk sembolizmi olması nedeniyle, Ortaçağ ve Rönesans boyunca hem Müslüman hem

de Hristiyanların eserlerinde dikkatleri üzerine çeken bir odak olan gökkuşağı, Risalelerde, Güneşin doğuş ve batışına ters bir şekilde atmosferin zemherir bölümünde meydana geldiği öne sürülen bir görüngüdür. Havada bulunan su zerreciklerinin Güneş ışığını yansıtmasıyla meydana gelir. Eğrisinin en yüksek noktası zemherir bölgesine ulaşır. Yukarıdan aşağıya doğru kırmızı, sarı, yeşil ve maviden oluşan ve dört elemente tekabül eden dört rengi vardır. İhvan, gökkuşağının renklerinin yoğunluğuna göre gelecekteki olayları tahmin etmeyi reddeder.³⁴

Gökkuşağı bölgesinin biraz yukarısında, zemherir bölgesinde hareket eden meteorlar ve kayan yıldızlar vardır. Eğer dağlardan ve kurak bölgelerden yükselen su buharı, esir (ether) ve zemherir bölgesinin sınırlarına ulaşırsa, temasa geçer geçmez ateşlenecek ve dik bir koni şeklinde parlak bir cisim haline gelecektir. Meteorlar gökten düşmüş yıldızlar değildir, çünkü sadece ağır bir cisim yere düşebilir.³⁵ Düşen yıldızlara gelince, zemherir'de bulunanlar düşmezler; sadece nesim'de bulunanlar düşer. Akılcı bir tabiatta akıcı cisimler, doğal olarak, harekete en az engel olan dairesel şekli alırlar.

Son olarak da, kristale dönüşünceye dek Satürn ve Merkür'ün etkisi ile yoğunlaştırılmış ince kuru ve nemli buhardan meydana gelmiş kuyruklu yıldızlar vardır. Bunlar Ayın yörüngesine yakın bir yerde ortaya çıkarlar ve yavaş yavaş dağılıncaya dek gezegenler gibi hareket ederler.³⁶ Kuyruklu yıldızların kötü şeyler meydana geleceğine bir işaret olduğuna inanan İhvan, oruç tutup, dua ederek onların kötülüklerinden korunmak için Allah'a yalvarırlar.³⁷ İhvan kuyruklu yıldızları ve diğer meteorolojik olguları açıklarken —modern okuyucuya çok ilkel gelse de— diğer bir çok Ortaçağ bilgini gibi dört elementin rahmin-den ve göklerin ataerkil etkisiyle, çeşitli gerçeklikler

sunar, fakat temelde bir ve hepsi için aynı olan içsel bir gerçekliğe sahip bu kadar birbirinden uzak ve sürekli değişen olguların nasıl meydana geldiğini göstermeye çalışmaktadır.

Jeoloji ve Coğrafya

Üzerinde üç varlık aleminin yaşadığı ve çevresi 2267 fersah (6.800 mile eşit)38 olanyuvarlak yeryüzü, İhvan'a göre, hareket ve şekliyle bir hayvan gibidir,³⁹ ve bireysel olgunluğa erişme yönünden bakıldığında ise bir hapishanedir. Yüzeyinin dörtte üçü denizler, dörtte biri de dağlar ve çöllerle kaplı olan karalardan oluşur. Kayalardaki hayvan fosillerinden de anlaşılacağı gibi zamanla dağlar denizlere, denizler dağlara dönüşür; ormanlar çöl, çöller göl olur.⁴⁰ Jeolojik değişiklikler göklerin hareketlerinin etkisiyle meydana gelir. Çünkü Semavi cisimler yeryüzünü sadece doğrudan etkilemekle kalmırlar; bununla birlikte hava şartlarını da etkileyerek dolaylı bizimde yeryüzündeki yüzey şekillerini değiştirebilirler.

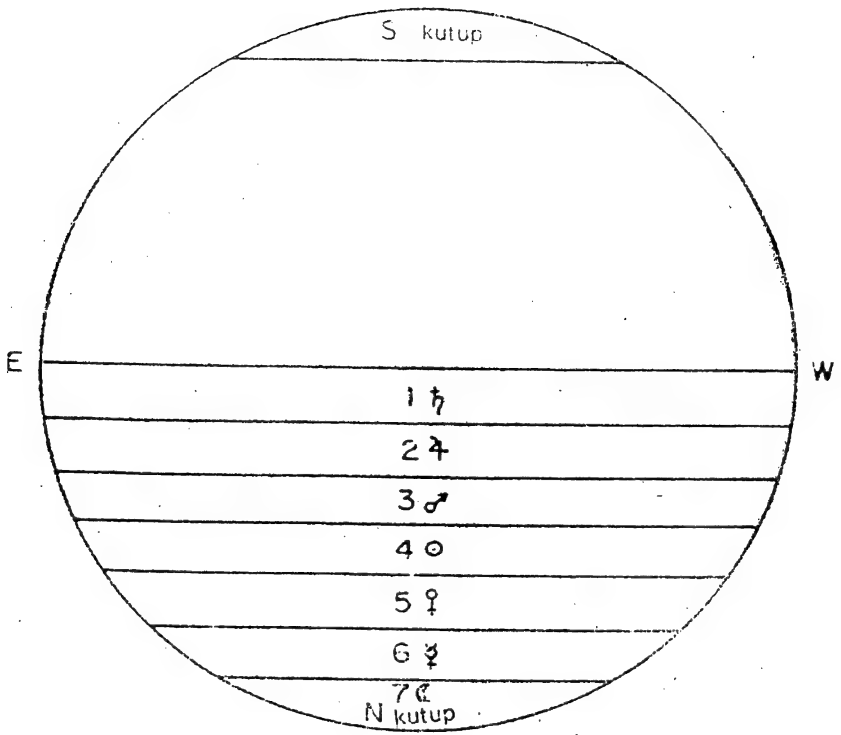
İhvan'ı Safa kumların oluşmasına neden olan kaya ve dağların, hava koşullarından etkilenmesi gibi atmosferin neden olduğu olaylardan haberdardı. Bu kumlar nehirler tarafından okyanusların tabanında depo oluşturmak üzere taşınırlar.⁴¹ İhvan aynı zamanda çeşitli dağ tiplerinin hava şartlarından etkilenmeye karşı dayanıklılığı konusunu da inceler. Bunlardan bazıları Mekke yakınındaki Tihame dağı gibi granit ve serttirler; bazıları ise Taberistan ve Filistin gibi yumuşaktırlar, bitkilerin yetişmesine müsaittirler ve bu tip dağlarda bir çok mağaralar mevcuttur. Bu mağaralarda, su zamanla metallerin dayanağını oluşturan civaya dönüşebilir. Dağlar farklı yükseklik ve yapıya da sahiptirler. İhvan bu konuyu, iyi tanı-

dıkları Batı Asya bölgesinin fiziki jeolojisinin bir parçası olarak incelerler.

Yedi geleneksel deniz⁴² ve hem Kur'anî hem de İslâm öncesi bir kaynağa sahip olduğu için coğrafya ile uğraşan bütün Müslüman yazarlar tarafından kabul edilen yedi iklim (akâlim) vardır. Yeryüzünün dörtte biri olan kara parçaları Şekil 2'de görüldüğü gibi ayrılmıştır.⁴³

En uzun ve en geniş kuşak olan birinci kuşak 3000x150 fersahtır; en kısa ve en dar olan yedinci kuşak ise 1500x70 fersahtır. Her iklimin kendine özgü koşulları vardır. Bu koşullar sadece «Evrenin cismi»ne bağlı olan sıcaklık, ışık ve nem miktarları gibi fiziksel koşullardan ibaret değildir. Bunlar aynı zamanda, —herbiri Tanrı'nın bir vekili ve Külli Nefs'in bir gücü olarak— bir iklime hükmeden gezegenlerle sembolize edilen ve bütün evrene yayılmış olan Külli Nefs'le ilgili «ruhî» (psychic) Koşulları da kapsar. Böylece bir bölgenin sadece bitki örtüsü, hayvan türleri, iklimi ve insanı arasında değil, bununla birlikte Tabiatın fiziksel yönü ile o iklimde yükselen medeniyetler ve dinler arasında da derin bir ilişki vardır.

Ulaşan güneş ışığı miktarı nasıl belli bir kuşakta yaşayan insanların renk ve tenini etkiliyorsa, «Tabiatın ruhî ve ince yönleri de belli bir iklimde yaşayan insanların ruhlarını etkiler. İhvan, her bölgedeki insanların vücut ve ruhlarını etkileyen fiziksel ve ruhsal koşulları ayrıntılı bir şekilde inceler. Örneğin, Güneş'in hakim olduğu dördüncü iklim, çoğu büyük peygamberlerin çıktığı iklimdir.⁴⁴ Veya ekvatora yakın olan birinci iklim dört elementin en mükemmel bir şekilde karıştığı ve nemin boş olduğu kuşaktır; bu nedenle Allah, insan ve hayvanları yaratmak için balçığı bu kuşaktan seçmiştir.⁴⁵

Şekil 2. Yedi iklim ve gezegenler

İhvan, coğrafyada diğer Müslüman yazarlar, özellikle işrakiler gibi, yönlerle ilgili sembolizm üzerinde fazla durmaz. Bununla birlikte işrakiler gibi, Cenneti, Doğu ve Güneş'in doğduğu yerle özdeşleştirirler.⁴⁶ Coğrafya anlayışlarında fiziksel elementlerle, «kutsal coğrafya» denilen ve Kudüs ve Mekke gibi kutsal şehirlerin ve bir çok dinin ayinlerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bilimi birleştirirler. Tevhid'e doğru yaptıkları yolculukta, «kutsal» ve «kutsal olmayan»ı ayırmak veya Tabiatın dış görüngüleri ile onun içsel nitelikleri dedikleri özelliklerini ayırmak için hiç bir çaba sarfetmemişlerdir.

Üç Varlık Alemi

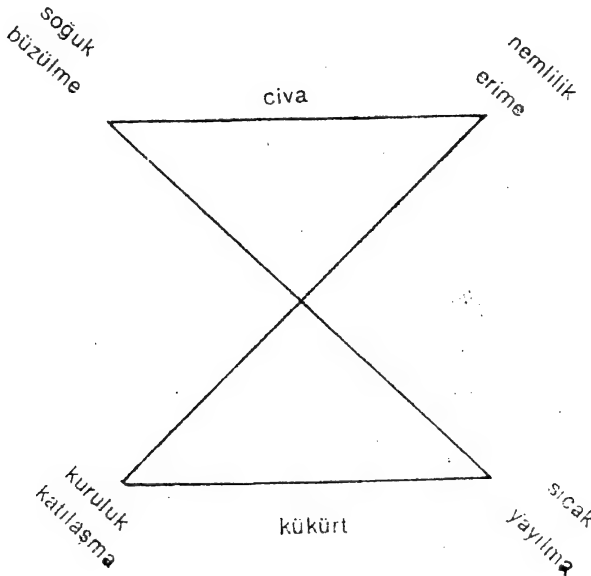
Bütün dünyasal varlıklar gibi —dünyada sadece

900 türü bulunan—madenler, bir dizi dünyasal ve göksel sebeplerin sonucunda meydana gelir.

«Maden cevherinin tesir edici sebebi, Allah'ın izni ile etkinlikte bulunan Tabiattır. Kükürt ve civa bu cevherlerin maddi sebebinin oluşturur... Üçüncü veya surî sebep ise kürelerin dönmesi ve yıldızların dört element etrafında hareketidir. Son sebep, (gaye nedeni) cevherlerin insana ve hayvanlara sunduğu tatminden oluşmaktadır.»⁴⁷

O halde, Külli Nefs'in (Nefs- el-Külliye) bir gücü olarak yeryüzündeki bütün etkinliklerin nedeni olan Tabiat, yeryüzünde meydana getirilen ilk yapılar olan minerallerin oluşmasında direkt bir rol oynamıştır.⁴⁸

Cabir kimyasının merkezini oluşturan, madenlerle ilgili kükürt- civa teorisi İhvan tarafından bütünüyle kabul edilmiştir. «Fiziksel kükürt» değil fakat bir ilke olan kükürt, eril (masculin) ve etkin, civa ise dişil (feminin) ve edilgen ilkeyi sembolize eder. Bu ilkelerin dört elementle ve dört ana eğilimle ilgisi Şekil 3'teki gibi özetlenebilir.⁴⁹

Şekil 3: Dört özellik ve civa- kükürt teorisi.

Bütün bu ilkeler en mükemmel şekilde birleştirildiğinde, en üstün metal olan altın meydana gelir. En mükemmel metal olmasının sebebi «ruh, nefis ve cisminin [suda, havada ve karadaki elementlerinin] aynı olmasıdır.⁵⁰ Mineraller gibi insanlarda da mükemmellik varlığın bir bütün haline gelmesi demektir. Altından sonra, kimyacılar gibi İhvan için de ikinci mükemmel metal olan gümüş gelir. İhvan kimyadan çok fazla bahsetmese de, Cabir'in metal ve mineral teorisini kabul etmekle kalmayıp bir metalin diğerine çevrilebileceğine de inanıyorlardı.⁵¹

Minerallerin (maden) surî sebebi olarak felekler (gökler), yeryüzünde bulunan çeşitli mineral şekillerinin sorumlusudurlar. Her semavi cisme bağlı olan belirli bir etki mevcuttur ve ekinoksun presasyonu (gün-tün eşitliği zamanının gerilemesi) nedeniyle feleklerin etkisinde genel bir değişme meydana gelir. İhvan'ın daha önce de belirttiği gibi, feleklerin hareketini düzenleyen ve mineralleri (madenleri), bitki ve hayvanları meydana getiren (gezegenlerle sembolize edilen) metallerdir.⁵² Bu göksel ruhlar veya melekler, müziğin insan nefsi üzerindeki etkinliğine benzer biçimde, Ay yörüngesi altındaki varlıkları meydana getirmek için elementler üzerinde etkinlikte bulunurlar.⁵³

İhvan, etkin ilke olan feleklerle, meydana getirdikleri nitelikler ve renkler arasındaki karışık ve anlaşılmaz uyumu da açıklıyor:

«Ateşin eritemediği bazı cevherler vardır —kristal, yemen taşı ve sarı yakut gibi—. Bu cevherlerin her birinin rengi, saflığı ve yoğunluğu ile onu sürekli olarak aydınlatan yıldızın ışığı arasında bir uyum vardır. Bitkilerle ilgili risalede anlattığımız gibi bu yıldız ışığını yeryüzünün bu taşın bulunduğu belirli bölgesini aydınlatmaya atfetmiştir. Hatta, sarı yemen taşı, saf altın ve safran'ın renkleri onlara yönelen Güneş ışınlarıyla ilgilidir. Bu bütün renkler için söz

konusudur. Her renk, hareketli veya sabit bir yıldıza bağlıdır... Siyah Satürn'e, kırmızı, Mars'a, yeşil Jüpiter'e, mavi Venüs'e, sarı Güneş'e ve beyaz da Ay'a tekabül eder. Çeşitli renklerin karışımı ise Merkür'e tekabül eder.»⁵⁴

İhvan'a göre mineraller (maden) ölü değildir, bilakis kendilerine göre bir yaşamları vardır. Onlar, ağaçların meyveleri gibi büyürler ve aynı hayvanlar gibi aşk, istek, nefret ve geri çevirme hisleri duyarlar. Bitkiler ve hayvanlar gibi ince bir duyumları ve gizli bir algılamaları (şuur-u hafi) vardır.⁵⁶ Mineraller potansiyel olarak toprakta mevcuttur ve yüzeyde elde edilebilir hale gelirler. Hayvanlar gibi onlar da, erkek sperminin, toprağın dışı rahminde döllenmesi ile yetişirler,⁵⁶ ve her şeyi kapsayan tabiat yaşamında yer alırlar.

Her şeyin bir amacının olduğu ve her şeyin bir nihai oluşa yöneldiği bir evrende, minerallerin son maksadı daha üstün varlık alemlerince kullanılmaktır. Diğer bütün varlıklar gibi mineraller de Tanrı'yı bilme (marî'fetullah) amacıyla yaratılmışlardır. Nasıl yaratılış tefekkür eden aziz (veli)in kalbinde bir kez daha kaynağına dönüp, maksadını yerine getirmekte ise bütün yaratıklar da aynı şekilde bu amaca hizmet ettikleri ölçüde bireysel olgunluğa erişirler. İhvan, minerallerin esas maksadının bir hayvan gibi ele alınan insana hizmet olmadığını, bilakis onların nihai gayelerinin bu dünyada «melek haline gelmiş» olan ve bütün dünyevi yaratıklar için bir ışık ve lütuf kaynağı olan bir kaç kişiye hizmet etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Mineralleri tartıştıktan sonra, Risalelerin yazarları bitkileri incelemeye başlıyorlar:

«Yerden fışkıran, beslenmeye ihtiyaç duyan ve büyüyen bütün cisimler bitki adını alır. İlk olarak dalları veya kökleri ekilen ağaçlar gelir; ikinci olarak,

tohumları, çekirdekleri veya sapları ekilen tohumlu bitkiler gelir; son olarak da her çeşit otlar.»⁵⁷

İşte bu anlatılan varlık alemi, «Var olan şeylerin mükemmelliği, gizli de olsa bir yapıcının (Tanrı) *ipsa facto* varlığını gösterdiği» için incelenen botanik biliminin konusunu teşkil eder.⁵⁸

Bitkiler de dünyadaki diğer varlıklar gibi kendilerini meydana getiren dört sebebe sahiptirler. Mineraller ve hayvanlar gibi onların da şekli görülebilir fakat varoluş nedenleri gizlidir.

«Bitkiler sıradan ve görülebilir varlıklar olmalarına rağmen, onların varoluş sebebi insanın duyu organlarına kapalı ve gizlidir. O filozofların «doğa güçleri» dediği, Şariat'ın «bitkileri beslemek hayvanları üretmek, mineralleri şekillendirmek için görevlendirilen Alah'ın orduları ve melekleri» dediği ve bizim de «yarı ruhlar» dediğimiz şeydir.»⁵⁹

Dört sebep konusunda minerallere çok benzerler; maddi sebepleri dört element, fail sebepleri tabiat (veya Külli Nefs), suri sebepleri gezegenlerin etkileri ve gai sebepleri ise bitkilerin hayvanlar tarafından yiyecek olarak kullanılmasıdır. Buradaki düşünceler minerallerle ilgili olarak anlatılanlara çok benzemektedir. En önemli fark, Tabiatın melekelerinden biri olan bitkisel nefsin bu varlık alemine eklenmesi ve iki alem arasındaki ayrımın temel sebabini oluşturmasıdır. Bu varlık alanında harekete geçen tabiatın bu melekesi, yedi biyolojik işleve sahiptir: alımlılık, sabitlik, sindirim, boşaltım, beslenme, formasyon ve büyüme.⁶⁰ Bitkileri minerallerden ayıran bu işlevlerin yanı sıra bitkiler, bir de hayvanlarla ortak noktalarını oluşturan dokunma duyusuna sahiptirler. Minerallerden ayrı olarak, bitkiler birbirine de dönüştürülemez. Her bitki, daima belli bir bitki tipini üreten ve elementlerin özel bir bileşiminden oluşan bir kimûs (keymus)'a sahiptir.⁶¹

Minerallerde olduğu gibi bitkilerde de ayrıntılı olarak anlatılan renk, koku, çiçek, tıbbi özelliklere sahip çeşitli şekiller vardır. İhvan bitkileri açıklamak için onları dokuz ana bölüme ayırıyor: kök, gövde, kol, dal, yapraklar, renk, meyve, kabuk, tohum. Mükemmel olan tam bitkiler bu bölümlerin hepsine sahiptirler, halbuki tam olmayan bitkiler bunların sadece belirli bir kısmına sahip olur. Bitkilerin bütün etkinlikleri daha önce de belirtilen nebatî nefis nedeniyledir; böylece bitkileri incelerken insan, kendini pek çok şekilde gösteren bir tek gücü tekrar görmeye yöneltiliyor. Bunun yanı sıra, perde arkasındaki bir başka gücün, veya mineral dünyasında kendini gösterdikten sonra şimdi de bitki aleminde yeni bir kisve ile görünen tabiatın birliğini de izah ediyor.

Bitki aleminin, minerallerin bütün özelliklerine sahip olup buna nebatî nefsin eklenmesiyle oluşması gibi hayvan alemi de bitkilerin tüm özelliklerine sahiptir, fakat buna bir de hareket ve duyarlık özellikleri eklenmiştir. Bu eklemeler, yaratılışın bu düzeyinde rol almaya başlayan tabiatın diğer bir melekesini, hayvanî nefs'in bölümlerini oluşturur. Hayvanlar varlık zincirinde bitkilerden daha yüksek bir seviyede oldukları için, onlardan daha çeşitli ve daha karmaşık hale gelirler. Hangi özelliklerinin dikkate alındığına bağlı olarak çok farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilirler. Hayvanî melekelerin gelişmesine dayanarak beş kategoriye ayrılabilirler:

(1) Sadece dokunma duyusuna sahip olanlar, istirdiyeler gibi.

(2) Yapraklar üzerinde sürünen ve tat ile dokunma duyusuna sahip olan tırtıllar.

(3) Deniz hayvanları ve karanlıklarda yaşayan, dokunma, tat ve koku alma duyularına sahip olanlar.

(4) Görme dışında bütün duyulara sahip olan böcekler ve sürüngenler

(5) Beş duyuya da sahip olan tam hayvanlar.⁶²

İhvan, Aristo'yu takip ederek, fakat daha az üzerinde durarak hayvanları üreme şekillerine göre de sınıflandırır:

(1) Gençlerini besleyen, onları eşey döllenme ile üreten, çocuklarını emzirip eğiten tam ve mükemmel hayvanlar.

(2) Bunları yapmayan fakat dışisinin döllenip, yumurtladığı ve kuluçkaya yattığı hayvanlar.

(3) Yukarıdakilerden hiçbirini yapmayan, fakat çürükler içinde meydana gelenler. Tam olarak bir yıl yaşamazlar, ısı ve başka değişikliklerle kolayca helak olurlar.⁶³

Son olarak da yaşadıkları çevreye göre sınıflandırma yer alır:

(1) Kuşların çoğu ve böceklerin hepsinden oluşan hava hayvanları.

(2) Balıklar, yengeçler, yılanlar ve kurbağaları da kapsayan yüzen bütün deniz hayvanları.

(3) Dört ayaklılar, sığırlar ve vahşi hayvanlardan oluşan kara hayvanları.

(4) Solucanlar gibi toprağın altında yaşayanlar.⁶⁴

Yaratıcı'nın marifetini ve onların evrendeki amacını göstermek üzere İhvan, çeşitli hayvanların organlarını ve işlevlerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Hatta, bu organların gerçek işlevlerini, insan aklı değil, ancak dilediği gibi yaratan Allah bilebilir derler.⁶⁵ Fakat İhvan'ın kafasında her şeyin, hatta en garip yaratığın bile, İlahi Hikmet'e uygun bir amaç için yaratıldığı konusunda ufak bir şüphe bile yoktur.

Hayvanların dört sebebi de bitki ve minerallerinkine benzer. Bununla birlikte hayvanlar, Varlık sınıflamasında daha yüksek seviyede oldukları için, insanın hayvanlar üzerindeki hakimiyet hakkını zorlaştıran bir çok niteliklere sahiptirler. İhvan'ı hayvanlar alemini, üyeleri ruhi fazilet ve düzen güzelliğine sahip olan bir grup olarak anlattığı «İnsan ile Hayvanlar arasındaki Tartışma» adlı bölümde, insa-

nın-fiziksel olsun zihinsel olsun— bütün belirgin avantajları hayvanlar tarafından teker teker çürütülür. Hatta insanın dikey konumu ile hayvanlardan üstün olması da hayvanlar tarafından reddedilir. Hayvanlar, insanın dik olmasının sebebi Tanrı'nın onu zayıf ve yiyecek elde etme araçlarından yoksun yaratmasıdır diyorlar. O, insanı, ağaçlardaki meyveleri toplayabilmesi için dik yaratmıştır. İnsanın hayvan üzerine hakim ve üstün oluşu, hayvanlar tarafından ancak insanlar arasında, bütün varlığın ve hayvanlar aleminin amacını yerine getiren birkaç bilge ve azizin bulunduğunu farkettileri zaman, kabul edilir.

Anatomisini anlattığımız bu evren, tam bir minyatür modelde, Arapça «İnsan Evrensel Varlığın Sembolüdür (el-insan remz el-vücut)» deyişine uygun olarak, bir mikrokozmu gibi ele alınan insanda bir kez daha gözlenebilir. Bu benzerliği sunabilmek için, insanın, her biri evrende karşılıklarını bulan sosyal, Linguistik, kültürel ve herşeyin üstünde dinî kuruluşlarını incelemek gerekmektedir. Bizim amacımız sadece tabiat anlayışını ortaya çıkarmak olduğuna göre, biz düşüncelerimizi, mikrokozmu, ilk önce yeryüzündeki diğer varlıklara ve göklere bağlayan yönüyle incelemede yoğunlaştıracğıız. İkinci olarak da kozmik sürecin sonu ve çokluktan birliğe dönüş noktası, böylece de bütün evrenin gayesi olarak insanın rolü yönünü inceleyeceğiz.

İnsan vücudu hayvanlar alemine mensuptur ve Yaratıcının diğer hayvanlara da verdiği güzellik ve hikmetin çoğuna sahiptir. Her zaman olduğu gibi çokluğu Birlik'e (Tevhide) dönüştürmek anlamına gelen sayısal sembolizmi kullanarak İhvan, insanı ve diğer bazı hayvanları yaratırken Allah'ın kullandığı hikmeti şu şekilde anlatıyor:

2 — O, vücudu, ilk sayı olan 2'ye tekabül ettirmek için sağ ve sol olarak iki parçaya ayırdı.

3 — O, hayvanların yapısını, ilk tek sayıya, 3, te-
kabül ettirmek için iki aşırı uç ve bir orta olarak üçe
ayırdı.

4 — Dört salgı — ilk kare sayı.

5 — Beş duyu — İlk dairesel sayı, aynı zamanda
esir (ether) beraber unsurların sayısı.

6 — Altı yönde altı hareket gücü — ilk tam
(tamm)¹ sayı ve karenin yüzlerinin — sayısı.

7 — Yedi etkin güç — ilk mükemmel sayı (Ka-
mil) ve gezegenlerin sayısı.

8 — Sekiz tabiat (dört basit ve dört karışık) —
ilk kübik sayı ve müzikte notaların sayısı.

9 — Vücuttaki dokuz düzey (tabakat) — ilk tek
sayının karesi ve feleklerin (göklerin) sayısı.

12 — Duyular ve uzuvlar için oniki açıklık — ilk
«aşırı» sayı (zâid) ve Burçlar kuşağının sayısı.

28 — Omurganın yirmisekiz omuru — ikinci tam
sayı ve Ayın duraklarının sayısı.

300 — Üçyüz altmış damar — Burçlar küresinin de-
recesi ve bir yılın günlerinin sayısı.²

İnsanın, vücudunun düzeninde hayvanlarla bir
çok ortak noktaya sahip olmasına rağmen, yaratık-
lar arasında bir tek onun dik durması önemli bir nok-
tadır. Bu dikey konum, metafiziksel ve ontolojik bir
yükselişi ve insanın ruhsal dünyaya doğru yönelişini
sembolize eder. İnsanın başının, bedeninden ayrı ol-
ması konusunda da İhvan, insanın göklere olan ar-
zusu nedeniyle böyle bir ayırım olduğunu söylerler.
İnsan ayakları yerde, başı yukarıda durur, halbuki
bunun aksine bitkilerin başları toprağın altında
«ayakları» göğe doğrudur... Bitkilerle insanlar arasın-
da olan hayvanlar ise belirli bir niteliği olmayan ya-
tay konuma sahiptirler.³ İnsanla hayvan arasındaki
asıl fark fiziksel görünüş nedeniyle değildir; bilakis
bu, insanın, Külli Nefs'in bir bölümü de olsa hayvan-
lardan farklı bir nefis (tin)e sahip olmasından kay-

naklanır.⁴ İnsanın hayvanlara göre konumu, göklerin dünyevi bölgeye göre konumuna benzemektedir.⁵

Döllenmesi tam şeklini alıncaya dek insan vücudu, sadece tıbbî yönden değil, fakat hikmet elde etme yönünden de dikkatli bir gözlemci için birçok ibretle doludur. Gazali, Müslüman bilgeler tarafından insan vücudunu incelerken sahip olunan duyguyu şöyle anlatıyor:

«Vücudun yapısını inceleyen bilime anatomi denir; bu büyük bir bilimdir, fakat çoğu kişi onu anlamaktan uzaktır. Onu inceleyen çoğu kişi sadece tıpta bilgi sahibi olmak için uğraşüyor, Allahın gücünün mükemmelliği ile karşı karşıya gelmek için değil. Anatomi bilgisi sayesinde hayvan yaşamı ile ilgili bir çok şey öğrenebiliriz; hayvan yaşamını bilerek, kalb hakkında bilgi elde edebiliriz. Kalb (gönül) bilgisi ise Tanrı bilgisine (marifet Allah) bir anahtar teşkil eder.»⁶

Aynı zihniyet ile ihvan bize Allah'ın evrende var olan her şeyi bir mikrokozma (insan) yerleştirdiğini söylüyor. İnsan evrendeki her şeyi gezip inceleyerek öğrenemez, çünkü hayat çok kısadır ve dünya çok büyüktür; insan sadece kendini inceleyerek kendinde var olan herşeyin bilgisini elde edebilir.⁷

Embriyonik gelişmesi sırasında insan vücudu Tabiattaki diğer bütün varlık alemlerini kateder. «Doğal Süre» olan, döllenmeden doğuma kadar geçen 240 gün boyunca, ilk dört aylık dönem nebati nefsin etkisi altındadır. Beşinci ay boyunca fetüsün organları, fetüs hâlâ embriyo torbasının ortasında olmasına rağmen şekillenmeye başlar. Bu zamanda çocukta hayvan nefsi etkili olmaya başlar ve bu etki doğuma kadar sürer. Fetüs her dönemde blirli bir gezegenin etkisi altındadır. Külli Nefs'in vekilleri olarak bu gezegenler fetüse şekil verir ve büyümesini kontrol ederler. Hayvanların üremeleri de diğer varlık alemlerinin üremelerinden pek farklı değildir.⁸

Vücut, doğup büyümeye başladığında, beynin kral gibi etkinlik gösterdiği ve diğer organların boyun eğdiği bir krallık veya bir şehir gibi işlemeye başlar.⁹ Fakat insanın varlığının sembolik merkezi ve en soylu organı olan kalp, vücudun merkezidir.¹⁰ Kalp sadece ruhi idrak sürecinde merkezi değildir, aynı zamanda fizyolojik nefes alma sürecinde de en büyük rolü oynar. Hava boğazdan, temizlenmek için akciğerlere girer; daha sonra ısını gidermek için kalbe girer. Oradan atar damarlara ve vücudun bütün parçalarına ulaşır. Hava, dönüşünde tekrar kalbe, oradan akciğerlere girer. Oradan da vücudun ısını taşıyarak boğazdan dışarı çıkar. Çoğu Müslüman yazara göre kalp, sadece yaşam veren nefes alma etkinliğinde değil, aynı zamanda zeka (intelligence) yönüyle de önemlidir. Çünkü zeka gibi o da vasıtasız (immedigte) ve merkezidir, böylece kalb ile idrak ve yaşam düzünleri (rhythms of life) arasında, akli meleke ile beyin aarsındaki dolaylı ilişkiden daha yakın bir ilişki vardır.

Vücut bir şehir gibi olduğundan İhvan, Evreni anlamak için bu benzerlikten yararlanır:

«O halde Allah'ın yardımıyla bilin ki, insan vücudu Yaratıcı tarafından aynı bir şehir gibi kurulmuştur. Onun anatomik parçaları, şehrin yapısında kullanan taşlar, biriketler, tahtalar ve metallere benzer. Bir şehrin semtleri ve binaları gibi vücut çeşitli bölümlerden ve biyolojik sistemlerden meydana gelir. Bulvarların semtleri birbirine bağlaması gibi, uzuvlar birbirine çeşitli eklemelerle bağlanmıştır.»¹¹

Tekrar sayısal sembolizme dönerek şu şekilde açıklıyorlar:

«Vücut dokuz anatomik elementten meydana gelmiştir: kemik, beyin, sinirler, damarlar, kan, kaslar, deri, tırnaklar ve saç... on devreden oluşur: baş, boyun, göğüs, karın, batın (abdomen), göğüs boşluğu, leğen kuşağı kemikleri, iki uyluk, iki bacak ve

iki ayak; ip gibi bükülmüş 750 kırıla (tendon) birbirine bağlanmış 249 kemikten oluşur.»¹²

Bundan başka vücutta her biri farklı bir cevherle doldurulmuş on bir hazine vardır: beyin, omurilik, akciğerler, kalp, karaciğer, dalak, safra kesesi, mide, bağırsaklar, böbrekler ve cinsel organlar. Bu şehrin sakinleri —yani nefis ve onun melekeleri— şehirlerini sulamak için 360 bent ve 390 derede dolaşabilirler. Şehir, on iki kanallı (vücuttaki delikler) bir duvarla sınırlanmıştır.

Bu şehrin sakinlerine gelince, İhvan, ancak nebati Nefsin güçleri olan yedi sanatkarın işbirliği yaptığında, şehrin mükemmel bir yapıya sahip olabileceğini söyler. Bunlar, çekicilik (attraction), yaşatma (sustenance), sindirim, defetme (boşaltım), beslenme, büyüme ve şekillenme (formation)dir. Şehirdeki asayiş beş duyu tarafından sağlanır: işitme, görme, koklama, tad alma ve dokunma. Vücutta görünmez bir şekilde üç kabile yer alır ve etkinliklerini melek, insan ve cine benzetirler. Onların etkinlikleri rasyonel (nâtikâh), hayvanî ve nebati nefsleri meydana getirir. Sözkonusu olan üç kabile, bir tek lidere, yani insandaki akla, onların problemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alma, bilme ve karar verme yeteneğine sahip olan bir tek Melik'e itaat ederler. Tanrı Kur'an'daki ayetle onlara Melik önünde secde etmeyi emretti (XXXVIII, 74-75): «İblis hariç bütün melekler secde ettiler; o büyüklenenlerdendi»¹³ İnsan şehirde değil, vücut evinde oturan biri olarak orada yaşayan biri ile özdeşleştiriliyor.

Okuyucunun görüş alanını bir şehir kadar genişlettikten sonra İhvan, içinde insanın kozmik yönü ile onun evrenle olan müteakabiliyetinin ortaya konulduğu şaheser bir manzara boyayarak, benzerlik alanını, evrenin tümünü de içermek üzere genişletiyor. Onlara göre insan nefsi, bütün vücudu, insanlar, cinler ve meleklerin bütün evrende dolaşması gibi dolaşır.

Vücutun dokuz cevheri göklerin dokuz sayısına tekabül eder: kemik, beyin, kas, damarlar, kan, sinir, deri saç ve tırnaklar, aynı gökler (felekler) gibi bir biri üzerine sıralanmışlardır. Vücuttaki on iki delik ise Burçların on iki kuşağına tekabül eder: iki göz, kulaklar, burun delikleri, meme uçları, ağız, göbek deliği, boşaltım kanalları. Etkileri dünyevî bölgeyi yöneten yedi gezegen ise vücuttaki yedi güce: çekicilik (attraction), duyum alma, sindirim, boşaltım, beslenme, uyuma ve hayal kurma ve yedi ruhsal güce tekabül eder: beş duyu, konuşma ve akli meleke. Beş duyu, beş hareketli gezegene, konuşma gücü Aya ve akli meleke her şeyi aydınlatan Güneşe tekabül eder. Nasıl Ay, ışığını Güneşten alıp yirmi sekiz mansiyon üzerine yansıtırsa, konuşma gücü de, gücünü akli melekedden alır ve Arap alfabesinin yirmi sekiz harfi sayesinde kendini aktarır.

Hatta Vücuttaki rahatsızlıklar bile kozmik birer tekabüliyetle sahiptir. Fiziksel bir rahatsızlık, bir organın işlevinde eksiklik veya insan vücudundaki fazlalıkları dışarı atan kanallarda bir bozukluk bir gök cisminin sönmesi gibidir. Aşağıda vücudun çeşitli bölümlerinin rahatsızlığı ve gezegenler arasında kurulan bir tekabüliyet yer almaktadır:

Gözler — Jüpiter

Kulaklar — Merkür

Burun delikleri ve meme uçları — Venüs

Boşaltma organları — Satürn

Ağız — Güneş

Göbek deliği — Ay¹⁴

Rasyonalist açıklamaların tersine, tabiatın içsel ilişkilerini izah etmek için kullanılan sembolik ve mukayeseli dil, «ya o ya bu» önermeleri ile sınırlı değildir. İnsan vücudunu göklerle karşılaştırdıktan sonra İhvan, daha önceki teşbihle çatışmaksızın, onu dünyevî bölge ile karşılaştırır ve her şeyin birbiri ile olan ilgisinin başka bir yönünü sunar. Bu şekilde kar-

şılaştırılınca, vücudu oluşturan dört bölüm (baş, göğüs, uyluk, uyluktan ayağa) kadar) dört elemente tekabül eder. Buharın toprağı terketmesi gibi, balgam ve tükürük gibi sıvılar vücudun çeşitli deliklerini terkeder.

«Vücut toprak gibidir, kemikler dağlar, beyin madenler, uyluk deniz, barsaklar nehirler, sinirler ırmaklar ve kaşlar da toz ve çamur gibidir. Vücuttaki kıl-lar, bitkiler gibidir ve kıl yetişen bölgeler verimli topraklar yetişmeyen bölgeler ise bataklıklar gibidir. Yüzünden ayaklarına dek vücut bir ülke gibidir, ö-nü doğu, arkası batı, sağı güney ve solu kuzey olan bir ülke. Nefesi rüzgarlar gibidir, kelimeleri gökgürültü-sü, sesleri yıldırımlar gibidir. Gülmesi öğle ışığı gi-bidir, gözyaşları yağmurlar, üzüntü gecenin karanlı-ğı, uykusu ölüm ve uyanması ise yaşam gibidir. Ço-cukluk günleri ilkbahar, gençliği yaz, olgunluğu son-bahar ve yaşlılığı kış mevsimi gibidir. Onun hareket ve etkinlikleri, yıldızların hareketi ve dönmesine ben-zer. Onun doğuşu ve varlığı yıldızların yükselişi, ölü-mü ve yokluğu ise yıldızların batması gibidir...»¹⁵

Sadece bireysel mikrokozmos değil, fakat insan top-lumu da, Güneşin meliki bulunduğu kozmosla benzerlikler arzeder.

(Mars'ın Güneş'le olan ilişkisi ordu kumandası-nın melikle olan ilişkisi gibidir; Merkür'ün ki Sekreter ve bakanların kralla olan ilişkisi gibidir. Jüpiter'inki hakimler ve bilginlerin, Satürn'ünki hazinedar ve avukatların; Venüs'ünki harem üyeleri ve şarkıcıla-rın; Ay'ınki krala önce onu kandırmak için itaat edip sonra başkaldıran asilerin Kralla olan ilişkisine benzer. Çünkü Ay, ayın başından itibaren ışığını arttırmaya başlar ve ay ortasında en yüksek düzeye ulaşır, daha sonra azalmaya başlar ve ay sonunda ne-rede ise yok olur. İnsanlarda aynı şekilde ilk başka yükselmeye başlarlar ve en yüksek noktaya vardık-tan sonra düşer ve yok oluncaya kadar batarlar.»¹⁶

Beş duyu organı sayesinde insan, ilk önce *sensus communis* (sağ duyu) e ulaşan izlenimler elde eder.

Oradan da beş içsel yeteneğe ulaşır: imgelem (mütehayyile), düşünce (müfekkire), bellek (hafıza), konuşma, «nâtika, ve üretim sania».¹⁷ Beynin önünde bulunan hayal melekesi, sinir sisteminin «ağ»ından beyne ulaşan *sensus sommunis* (sağduyu, hiss-i müşterek)den etkileri alır. Oradan, duyu izlenimleri (mahsusat), bilginin ölçülüp değerlendirildiği ve gerektiğinde kullanılmak üzere depo edildiği beynin merkezindeki düşünce melekesine (yetisine) iletilirler.

Bununla birlikte insan nefsi kesinlik ve eşya bilgisini bu duyu izlenimleri ile değil, sadece Akl ile elde eder.¹⁸ Hatta, nefis (tin) —Plato'nun *Meno*'da vurguladığı gibi — potansiyel olarak zaten bütün bilgiye sahiptir.¹⁹ Onun sadece bu bilgileri tekrar toplaması gerekir ve duyularla elde edilen izlenimler, sadece bu tekrar bilgi toplama işlemine yardım etmekten öte gitmezler. Bunun da ötesinde, insanın yeryüzündeki amacı herşeyden önce nereden geldiğini öğrenmek olmalıdır. Böylece yeryüzündeki bu arayış onu, varlığını temizleyerek «Allah'a dönüş»e hazırlar.²⁰ İhvan, okuyucuya tekrar Cennetteki aslı vatanına dönmek üzere hazırlanması gerektiğini hatırlatmak için, onu göklerden yeryüzüne indirir ve tabiatın geniş alanlarında var olan tevhidi anlatır. Tabiatı inceleyerek ve düşünerek öğrenci kendini bütünleştirip, birleştirebilir. Böylecede Cennet'e yolculuğa hazırlanmaktan oluşan nihai amacını yerine betirebilir, demektelirler. Anlatımı çok etkili ve sembolizmi çok berrak olan bir pasajda İhvan, göklerin hareketini, İslâm'ın en önemli farzlarından olan Kabe'yi hacetmek ve insanın ilahî prototipinde tekrar bütünleşmesini sembolize eden tavaf ile karşılaştırır. O halde kozmos da İslâm'ın kutsal ibadetlerinde yer alır. Bu, bir taraftan evrende her şeyin Müslüman olduğunu, yani her şeyin ilahi iradeye teslim olduğunu, diğer taraftan da evrenin, insanın

ruhî idrak sürecinde rol oynadığını göstermektedir.

«Evrenin merkezinde olan yeryüzü, kutsal mabed-in merkezinde yer alan Kabe'ye benzer. En dış çevrenin (Muhit) ve diğer Gök Kürelerinin dört element etrafında dönmeleri ise hacıların Kabe'nin etrafında dönmelerine benzemektedir.

Yıldızların apoje (gök cisimlerinin yer yüzüne en yakın noktası) ve periye (en uzak noktası) lerinin çift hareketi, hacıların gidiş ve dönüşlerinde Mekke'ye ulaşmaları ve ayrılımlarına benzer. O kutsal zeminde, farklı ilke ve mezheplere mensup bütün milletlerden gelen hacılarla karşılaşmadan önce her hacı, işini, parasını, hediyelerini, üstünlüklerini ve çevresini beraberinde taşır. Hacılar aralarında yakın ilişki kurarlar ve kaldıkları sürece mal ve fikir alışverişi yaparlar. Hac farzı bittiğinde her biri Allah'ın affı ve rızası yanlarında olarak ülkesine döner.

Üstün varlıkların güçlerinin en dış çevreden (Muhit), yerin merkezine nüfuz etmeleri de aynı şekildedir. Onların belirli cisimlerin maddesinde birleşmeleri ve geçici kalışları, mineraller, bitkiler ve hayvanlardan oluşan varlıklar alemine mensup bireyler arasında değiş-tokuşa neden olur. Yolculuklarının sonuna gelindiğinde, onların ayrılış noktasına doğru hararetle dönüşleri, her yönüyle insanın Mekke'ye yaptığı haccın safhalarına benzemektedir. En dış çevrenin (Muhit) ötesine geçmekte asıl kaynağını tekrar kazanan belirli nefisler, Ebedilik (Eternity) alemine mutlu bir şekilde dönerler.

O halde insan asıl yuvasına gitmeli, bilgisizlik uykusundan uyanmalı ve Allah'ın çağrısına uyarak **Lebbeyk Lebbeyk** diyerek semavi meskenine dönmeyi arzulamalıdır. «Ey güvenceye kavuşan nefis! Hoşnut etmiş ve hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön»²¹ Ve böylece, bütün tabiatı bu süreçte bütünleştiren ve her şeyi, gerçekte hiç bir zaman hiç bir şeyin kendisinden ayrılmadığı Kaynağa götüren çokluk, tekrar Birliğe (Tevhide) döner.

beşinci bölüm

EL — BİRÜNİ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ÖNEMİ

En önemli Müslüman bilim adamlarından ve müelliflerinden biri olan Ebu Reyhan Muhammed ibn Ahmet el-Biruni'nin¹ kozmolojik ilkeleri üzerinde yapılan bir çalışma iki misli zor olacaktır. Çünkü bir yanda, şu anda elimizde bulunan eserlerinde bu konuyu sistematik ve ayrıntılı bir biçimde inceleme girişi yoktur. Diğer taraftan ise, büyük bir ihtimalle bu konuyu tümüyle incelediği felsefi eserleri şu anda elimizde değildir.² Tabiatı incelerken onun düşüncelerine hükmeden anlayışı keşfedebilmek için eserlerinde çoğunlukla «tesadüfi» olarak oraya buraya serpiştirdiği tabiatla ilgili görüşlerini bir araya toplamak gerekmektedir. Onun **Kitab eş-Şamil** (veya **Genel Bilgiler Kitabı**) gibi felsefi yazılarının yer aldığı eserlerini buluncaya dek el-Biruni'nin yaşadığı ve düşündüğü evrenin mozayik gibi bir resmini toplamaktan başka seçeneğimiz yoktu.

Ebu Reyhan el-Biruni³, 362/973 de İslâm'ın en büyük bilge ve bilim adamlarının yetiştiği bir bölge olan Harezm şehrinin dışında (Birun) dünyaya geldi. Daha çok küçükken bilimde yetenekli olduğunu gösterdi. Ebu'l Vefa'nın bir talebesi olan ve Menelaus'un **Sphe-**

rics'ine (göksel geometri) bir şerh yazan astronom ve matematikçi Ebu Nasr el-Mansur'un yanında öğrenim gördüğü söylenir.⁴ Yaşamının ilk bölümü daha önce Samani'lere bağlı olan fakat sonra bağımsızlığa kavuşan Harezmiye yönetiminde geçti. El-Biruni, İran'ın diğer bölgelerine de seyahat etti ve 388/995 den 403/1013'e kadar Curcan'da Şems el-Maali Kabus ibn Vuşmgir'in sarayında kaldı. İşte bu dönemde, 3090/1001 de meşhur el-Asar el-Bakiye'sini yazdı.

Orta Asya'da devamlı yükselen Türk kuvveti, Gazneli Mahmud zamanında doruk noktasına vardı ve bir çok küçük İran krallığını yok etti. 407/1017 de Mahmud Harezm'i aldı ve ertesi yıl siyasi düşmanı olan Ebu Reyhan'ı Gazne'ye götürdü. Bir saray astronomu ve astroloğu olarak el-Biruni, ona Hinduizm'in çeşitli yönlerini inceleme fırsatı sağlayan Hindistan seferi dahil, Mahmud'la birlikte bir çok savaşa katıldı. 420/1032 de tekrar Gazne'ye dönerek hemen hemen **Kitab el-Tefhim** kadar meşhur olan eseri Hind'i yazdı.

Mahmud, 421/1030 da Gazne'de öldü. Oğulları arasında, Mesud'un zaferi ile sonuçlanan bir savaş başladı. Mesud, el-Biruni'nin büyük patronu oldu ve tahta geçtiği yıl ona adanan **al-Kanun el-Mesudi**, yani en önemli astronomik eseri takdim edildi. El-Biruni, hayatının geri kalan bölümünü, 442/1051 de ölene dek Gazne'de incelemeler yaparak ve yazarak geçirdi.⁵

Orta Asya ve İran'ın yaşamında bir çok değişme ve politik kargaşa gören el-Biruni'nin uzun yaşamı aynı zamanda ilgi alanlarında da büyük değişmelere şahit oldu. İlk önce ilgisi astronomi ve matematik üzerine yoğunlaştı ve İslâm bilimlerinin en büyük otoritelerinden biri oldu. Daha sonra ilgisi kronoloji ve tarihe kaydı ve en sonunda, hayatının son bölümünde ise optik,⁶ tıp, mineraloji ve **Kitab el-Şeydane** kitabında görüldüğü gibi farmakolojiye kaydı.⁷ Bütün bu değişmeler boyunca din ve inanç üzerindeki ilgisi aynı kaldı. **Bhagavad-Gita** isimli Orta Asya dinleri-

nin ibadetlerini inceleyen eserden yararlanması ve bazı bölümlerinden alıntılar yapması onun din konusundaki yoğun ilgisini ve din anlayışını göstermektedir. Karşılaştırmalı dinler üzerine eseri, en önemli katkılarından biri olmaya devam etmektedir.⁸

Felsefi eserlerinden hiç birinin bugüne dek gelmemesine rağmen, El-Birunî'nin derin bir şekilde felsefe çalıştığı ve özellikle Muhammed el-Razi gibi filozofların anti-Aristocu felsefesi ile ilgilendiği bilinmektedir. El-Birunî kırk yılını, sonradan bulup yanlışlarını düzeltmek için ona karşı bir risale yazdığı Razi'nin **Sırr el-esrar** adlı eserini aramakla geçirdi.⁹ Aynı zamanda, zamanın elverdiği ölçülerde, modern ve Aristotelyen anlamı ile felsefe sayılmasa da hikmetin (wisdom) en saf şekilleri olan **Vedanta** gibi Hinduizmle ilgili bir çok eseri inceledi. Bununla birlikte Ebu Reyhan'ın Aristocu Yunan felsefesine karşı taktığı tavır dostça değildi.

Günümüze kadar ulaşabilen **el-Asar el-bakiye**, **Hind**, **Kitab el-tefhim**, **Kitab el-cemahir fi ma'rifet el-cevahir**, **el-Kanun el-Mesudî** ve yayınlanmamış **Kitab el-Şeydane** ve **Kitab tahdid nihayet el-emakîn** gibi belli başlı kitaplarının yanı sıra, el-Birunî, çoğu astronomi, coğrafya ve felsefe ile ilgili bir çok küçük risale de yazmıştır. **Kitab el-Şamil fi'l-mevcudat el-mahsusa ve'l-ma'qula**, **Kitab fi'l-tavassut beyne Aristoteles ve Calinus fi'l muharrik el-evvel**, **Riyazat el-fikr ve'l akl**, **Makale fi'l bahs an el-asar el-ulviye** **Makale fi sıfat ashab el-sükunet il-mevcudeh fi'l-âlem** ve **ihtilaf fusul el-sene**¹⁰ gibi felsefe üzerine eserlerinin yanı sıra sanskritçeye çevirdiği Öklit'in **Elements** ve Batlamyus'un **Almagest** eserleri gibi bir çok çevirisi de kaybolmuştur.¹¹ Kaybolduğu zannedilen Sankritçeden çevirdiği **Yoga Sûtres of Patanjali** adlı eser de bir kaç yıl önce İstanbul'da bulunmuştur.¹² Bunun yanı sıra **Kasım el-sürur** **Ayn el-hayat** ve **Urmizdiyâr** ve **Mihriyar** gibi bir kaç edebî eser de yazmıştır.¹³ El-Bi-

runi, **Fi fihrist kitab Muhammed İbn Zekeriya el-Razi**'sinde kendi yazdığı 113 eserin ve Ebu Nasr el-Man-sur ibn Ali ibn el-İraki, Ebu Sehl İsa ibn Yahya el-Mesihi ve Ebu Ali el-Hasan ibn Ali el-Cili'nin yazdıkları 25 eserin listesini verir. Hacı Halife, **Keşf ez-Zünun**'unda, El-Biruni'nin kendi ölümünden on dört yıl önce yazdığı Fihrist'inde bulunmayan on beş başka eseri de zikrediliyor. Bunlardan başka iki eser de de adı geçmeyen yedi el yazması daha bulunmuştur. Eger Sankritçeden çevirileri ve başkaları tarafından yazılıp el-Biruni'ye atfedilen bazı eserleri de çeren Yakut'un listesi kabul edilecek olursa eserlerinin toplamı 180'e ulaşır.¹⁴

Ana dili Harezmî olmasına rağmen Biruni'nin bütün yazıları Arapça ve Farsça'dır. Evrensel bir dil olarak önemini kavradığı Arapça'ya karşı özel bir sevgisi vardı:

«Dünyanın her yöresinin ilmi Arapça'ya çevrilmiş, kalblere nüföz etmiştir. Bu dilin güzelliği de kânlara işlemiştir. Kendimi örnek göstermek gerekirse; benim ana dilimle, ilimleri ifade etmek istense, buna kalkısılsa idi, bu husus dam üstünde deve veya arabaya koşulmuş zürafa kadar garip olurdu.¹⁵

Ortaçağ bilim dünyasının harikalarından biri olan **Kitab el-tefhim**'i, iki dilde de ne kadar başarılı olduğunu gösterir bir şekilde hem Arapça hem Farsça yazmıştır. **Kitab el-tefhim** şüphesiz Farsça yazılmış bilimsel eserlerin en önemlisidir ve hem Farsça nesir ve sözlük bilimi için hem de ustaca incelediği **Quadrivium** (geometri, astronomi, matematik, müzik) bilimleri için bir kaynak teşkil etmektedir.¹⁶

Bir çok Müslüman, Hristiyan ve Hindu bilim adamı ve bilgeleriyle kişisel ilişkilerinin yanı sıra el-Biruni, bir çok eski Yunan, Babil, Zerdüştî ve Maniheist eserleriyle de yakından ilgileniyordu. Hatta, **el-Kanun el-Mesudi** sadece İslâm astronomisinin bir özeti değil,

aynı zamanda, orijinal metinleri kaybolmuş olan Kal-dini ve Yunan bilimleri içi nde bir kaynaktır.¹⁷ **Almagest**, **Elemets** ve **Sinddhânte** ve diğer Hindu eserler gibi astronomik ve matematiksel metinlerin tam bir bilgisine sahip olan el-Biruni, bunun yanısıra «ta-biat felsefesi» ve tarihle ilgili bir çok eserlerle de ilgi-lenmiştir. Mineraloji üzerine en mükemmel İslâmi metin olan **Kitab el-Cemahir fi ma'rifet el-Cevahir**'de müracaat edilen kaynaklar, Kindî, el-Cahiz, Muham-med Zekeriya el-Razi, Cabir ibn Hayyan gibi Müslü-man bilim adamlarını ve tarihçilerini, Nasr ibn Ya-kub el-Dineverî, Ahmed İbn Ali, Ebu'l Abbas el-Um-mani gibi coğrafyacılara ve Aristo, Arşimed, Tyana'lı Apollo, Dioscorides, Plutarch, Batlamyus, Galen, Bo-los Demokritus, Plato (Eflatun), Heraklit ve Diyojen gibi Yunan yazarlarını da içermektedir. İslâm öncesi ve İslâmi Arap şiirinden ve Farsça, Hintçe, Süryanice ve İskenderyen eserlerden de aktarmalar yapar. Bu-nun yanısıra, **Kitab el-Cemahir**.. ve diğer eserlerinde, çok iyi bildiği Kur'an'dan ve Yeni Ahit, Eski Ahit ve Avesta gibi bir çok dinin Kutsal Kitaplarından da pasajlar aktarır. Ve **İfrad el-mekal fi emr el-delal**¹⁸ adlı risalesinde namaz vakitleriyle ilgili bölümde peygamberin hadislerini ve Ömer ibn Hattab, el-Eşari ve Şafii gibi dini otoriteleri zikreder. Bu da onun İs-lâm hukuku ve ilâhiyatının kaynakları konusunda de-rin bilgiye sahip olduğunu gösterir. Bütün bunlarla birlikte, zamanında varolan bilimler arasında ilgilen-mediği alan çok azdır.

Tercümelerin tesadüfiliği nedeniyle, Lâtin Batı'da, çağdaşı İbn Sina kadar meşhur ve etkili değildi. Eğer onun **el-Kanun el-Mesudi**'si Latinceye tercüme edilmiş olsaydı, İbn Sina'nın **Kanun**'u kadar meşhur olabilirdi. Bununla birlikte İslâm dünyasında, El-Biruni, astrono-mi, astroloji, coğrafya ve matematikte tartışılmaz usta olarak kalmıştır. Onun **Hindistan**'ı İslâm tarihinde eşi ne rastlanmayan bir vakanüvis örneği ve el-Asar el-ba-

kiye'si Batı Asya tarihindeki olaylar ve kronolojisi için en iyi kaynaklardan biridir. **Kitab el-tefhim**, ileriki yüzyıllarda yazılan bir çok önemli bilimsel esere doğrudan doğruya ilham kaynağı olmuştur. Bunlar arasında beşinci yüzyılda yazılan Şehrdan İbn Ebu'l Hayr el-Razi'nin **Kitab revdet el-müneccimin'i** ve Hasan Kattan el-Marzi'nin **Kayhan Şinaht'ı** ve altıncı yüzyılda yazılan Şerafeddin Muhammed İbn Mes'ud İbn Muhammed el-Mes'udi'nin **Cehan-ı Daniş i** ve Seyyid el-Ulema Ebu'l Mehamid İbn Mes'ud İbn el Zeki el-Gaznevi'nin **Kifayet el-ta'lim fi sinâ'at el-tencim'i** de vardır. Yedinci yüzyılda yazılan Yakut İbn Abdullah el-Hamavi'nin meşhur **Mu'cem el-buldan'ı** ve onuncu yüzyıla ait olan Mazhar el-Din Muhammed el-Lari'nin **Kitab el-tefhim fi ma'rifet istihrac el-takvim'i** de el-Biruni'nin eserine dayanmaktadır.¹⁹ Onun yazıları, dördüncü yüzyılda, entelektüel etkinliğin en yüksek olduğu zamanda yer almaktadır. Bu eserler, o zamanda var olan İslâm bilimlerinin ve Müslümanların eski çağlardan devraldıkları diğer bilimlerin çeşitli branşlarını birleştirmek için yapılan en önemli girişimlerden biridir. Böylece onun eserleri ileriki yüzyıllar boyunca tabii ve tarihi bilimler için kaynak teşkil etti ve tartışılmaz bir üstadın eserleri olarak hakimiyet kazandı. Özellikle, bir astronom ve astrolog olarak hemen hemen izlenmesi gereken bir önder ve ideal oldu.²⁰

El-Biruni'nin eserlerini dikkatle okuyan bir kimse, onun İslâm'a olan derin inancını kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli dinler üzerine yaptığı çalışmalarda Gerçek'in (Hakk) evrenselliğini kavramış ve bu evrenselliği de Kur'an metinlerinde var olan peygamberliğin (risaletin) evrenselliğine bağlamıştır.²¹ Karşılaştırmalı dinler üzerine yaptığı incelemeler onu hiç bir şekilde «eklektik» (seçmeci) yapmamıştır. El-Biruni'nin **Kitab el-şeydane'deki** önsözüne dayanarak Meyerhof şöyle diyor:

«Bu kısa parçadan O'nun tabiat bilimleri, felsefe ve tarih alanındaki eğilimini, derin islami-dini tutumunu, Arapça'nın ilmi değeri karşısındaki büyük hayranlığını yeterince anlamak mümkündür.»²²

El-Birunî İslâm'ın evrensel karakterinin ve onun çeşitli ulusları bir araya getiren birleştirici rolünün farkındaydı. **Kitab el-tahdid hihayet el-emakin**'de bize şöyle diyor:

«Ve şimdi İslâm, dünyanın hem Doğusunda hem de Batı'sında yeralmaktadır. Batı'da Endülüs'ten, Doğu'da Çin'in ve Orta Asyanın içlerine, Güney'de Habeşistan ve Nubia'dan, Kuzeyde Türkler ve Slavlara dek yayılmıştır. Daha önce hiç olmayan bir şekilde, bütün farklı ulusları bir aşk bağı ile birleştirmiştir.»²³

Coğrafya, astronomi ve diğer bilimler. İslâm toplumunun dini hayatındaki önemli rolleri nedeniyle özellikle incelenmeli ve bu amaç gözönünde bulundurulmalıdır.²⁴ El-Biruni'nin kafasında «sanat için sanat» sorunu olmadığı gibi «bilim için bilim» gibi bir sorun da yoktur. Bilimler ve sanatlar, İslâm toplumu için «iyi hayat» ve nihaî amaç olan ideal İslâmî yaşama hizmet etmelidirler. Bununla birlikte bilimlerin geçerliliği onların pratik kullanımları tarafından belirlenemez, çünkü kullanışlılık eşyanın içsel değerini belirlemez.²⁵ Aksine bilimlerin geçerliliği, Allah'ın Hakk ile (bil-hakk) yarattığı yer ve gökler hakkında, insanın tefekkür etmesi gerektiği belirtilen Kur'anî ayetlerle belirlenir.²⁶

El-Biruni'nin bir Müslüman olarak samimiyeti ve inancını kesin olarak anlayabiliyorsak da, İslâm'daki çeşitli mezhep ve düşünce gruplarından hangisine mensup olduğunu belirlememiz zordur. Dördüncü yüzyıl yazarlarının çoğunda olduğu gibi, Ebu Reyhan'ın yazıları onun Sünnî mi Şii mi olduğunu tam olarak belirtmez. İki mezhep konusunda da yeterli bilgi ve görüşe sahip olduğu yazılarından anlaşılabilir, fakat tercihinin hangisi olduğunu anlamak zor-

dur. Bununla birlikte yaşamının ilk yıllarında şiliğe yaşlılığında da sünnilige ilgi duyduğu görülebilir,²⁷ Fakat bu ligi gelirleyici olmaktan uzaktır. Hatta, Ebu Reyhan, aynı taşın iki farklı şeklinden oluşan bir yüzük taktığını söyler, birine sünniler, diğerine şiiiler saygı göstermektedir. Böylece o, ikisine de mensup olduğunu göstermek istemiştir.²⁸

Sufi'yi yanlış bir şekilde **sophos**'tan türetmesine rağmen, El-Biruni tasavvuf konusunda da epeyce bilgilidir ve **Hindistan**'ında sık sık Hindu ilkeleriyle sufilerinkileri karşılaştırır.²⁹ El-Biruni bildiklerinin çoğunu okuyarak, gözleyerek ve düşünerek kazanan büyük bir bilim adamı ve samimi bir Müslümandı; ve bilimin bir çok dalında uzmandı. Fakat İslâm'ın tasavvuki yönüne ilişkin akli sezgi ve nefis tezkiyesi yolunu izlememiştir. Bütün samimi Müslümanlar gibi sufi ruhuna saygı duyuyordu, fakat kendisi hiç bir zaman iştirak etmemiştir.

El-Biruni, aynı zamanda, Sokratik anlamıyla felsefeye de ilgi duyuyordu. **Hindistan**'ındaki hikmetle ilgili bir pasaja değinerek okuyucuya şöyle der:

«Bu pasaj, felsefenin, mümkün olduğu kadar Tanrı'ya benzeme çabası olduğu şeklindeki tarifini tekrarlamaktadır.»³⁰ Diğer taraftan, Aristo'nun rasyonalist ve silojist (kıyasî) felsefesine kesinlikle karşıdır. Stageyra'nının bilimsel başarılarına saygı duyar, fakat yaratılışın anlamı, dünyanın ebedi ve fani oluşu konusu gibi ana hususlarda Peripatetiklerden farklı düşüncelere sahiptir. El-Biruni, el-Razi ve belki de hermetik fikirlerden etkilenen daha bir çok yazar hakkında yoğun araştırmalar yapmıştır. Eğer el-Biruni'nin kaybolan felsefi eserlerinin bir kısmını bulabilseydik, büyük bir ihtimalle Aristoculara karşı olan ilkelerini daha açık bir şekilde kavrayabilirdik.

El-Biruni'yi, önsöz bölümünde verdiğimiz bilgi arayan sınıflar arasına tam olarak yerleştirmemiz mümkün değildir. Fakat onu İsmailî etkilerden ve su-

fi silsileden soyutlayabiliriz. Ve onu, bir çok konuda karşı çıktığı Peripatetikler içine de yerleştiremeyiz. Herşeyden önce o samimi bir Müslüman olarak, daha sonra da hükema ile aynı kategoride ele alınmalıdır. Burada hükema, daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan İsraki ekolüne ve Yunanlıların takipçilerine delalet etmez; «tabiat felsefelerinde», tabiatı, İlahî Hikmet'in göstergeleri olarak algılayan ve eşyayı Allah'ın ayetleri olarak inceleyen bir gruba delalet eder. Bununla birlikte el-Biruni'yi, aklın sadece Yüce Amaç'a ulaştırmada büyük bir rolü olduğuna inanan, samimi Müslüman bir bilim adamı, müellifi ve tarihçisi olarak ele almak daha doğru olacaktır. Onun matematik, coğrafya ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarında, teknik matematik bir tartışmanın veya rasyonel bir münazaranın nasıl Yaratıcı'nın bir sıfatını vurguladığını tekrar tekrar görebiliriz. Aklın, mantık üstü gerçekliklere ve dinsel inanca ulaşmak için bir engel değil, bilakis onlara götüren doğal bir köprü olduğundan kaynaklanan bu asil yönü, İslâm ruhunun derin bir göstergesidir. Bu bağlamda el-Biruni, İslâm medeniyetinde kendini entelektüel bilimlere (Ulum el-akl) adayan ve İslâm öncesi kültürlerin başarılarını birleştirecek, onları İslâm ruhunda geliştirenlerin en Müslümanıdır denilebilir.

El-Biruni, kutsal kitaplarda savunulan dünyanın *exnihilo* (hiç yoktan) yaratılışı inancını kabul eder ve Yunan filozoflarının dünyanın ebediliği konusundaki görüşlerini tamamen reddeder. Bir tür «tabiatçılık»a (naturalism) neden olduğu için, dünyanın ebedi olduğunu savunan Yunan düşüncesine karşı çıkan ilahiyatçılar gibi, el-Biruni de bu düşünceyle savaşmaya epey zaman ayırır. Ona göre, dünyanın yaratılışı, Yaraticı'nın gücünün bir göstergesidir ve insan mantığının kuruntuları ile ortaya konulan delillerle reddedilemez. Allah, bütün evrene hakim ve onun tüm parça ve içsel sırlarının bilgisine sahip olan Yaraticı'dır.¹

El-Biruni, **Kitab tahdid nihayat el-emakin**'de dünyanın yaratılışı ve kutsal kitaplarda yer alan tarihi konusundaki görüşlerini açık bir şekilde yazar:

«Akıl yürütme ve mantıkî tahlil yöntemini kullanarak, dünyanın sonradan oluşu (hadis) konusunda karar kıldık. Dünya sonradan oluştuğuna göre içinde meydana geldiği periyodun bir başlangıcı vardır. Dünyanın başlangıcının olması veya bu tür var olma hadiseleri bize, dünyanın yaratılış tarihini anlamamıza yarayacak olan varoluş döneminin evrelerinin uzunlukları konusunda bir bilgi vermemekte-

dir.² Bu yapıya benzeyen bir örnekte cismin kendisine dışardan uygulanan arazlarsız (ilinek = accident) olamayacağıdır. Arazilardan (ilinek) ayrı tutulamayan bir şeyin kendisinin de sonradan olması (hadis) gerekmektedir. Yani bir cisim **hadis** olmalıdır, ezeli değil. Sonsuz bir ardıllık zinciri (chain of succession)-ne sahip olmak da mümkün değildir. Çünkü bu, zamanın ezeli [yani dünyanın yaratılışından «önce»] olduğu ve sonsuz (lâ mütenahî) olduğu gibi yanlış bir düşünceye sebep olur. Biz, zamanın geçen devreleri artırılmaya müsaittir; bir ile başlayıp belirli bir sınırdaki biten ölçülebilir her niceliğin kendisi de sonlu olmalıdır; ve zamanın da bir başlangıcı ve ilahi olarak belirlenmiş bir sonu vardır derken, zamanın bir sınırı vardır, çünkü sınırsız olan bir şeyin hiç bir şeyle hudutlarının çizilmesi mümkün değildir demek istiyoruz.

Belirli bir şekil alan veya tahakkuk etmiş olan zaman evreleri konusunda ise —yani geçen yıllar, aylar, günler ve onların uzunlukları— zihnin, teşbihi kullanarak onların gerçekleşmiş olduğunu anlaması mümkün değildir.

Zamanın başlangıcının, zamanın anlarından her anda, dünyanın yaratılışından önce geldiği akla uygundur.³ Biz onu bir göz kırpıncaya kadar geçen vakit (lahza) olarak anlıyoruz. Zaman, dünya tanımlanmadan ve belirli bir varlık alemine mensup olmak üzere sınırlandırılmadan binlerce yıl önce meydana gelmiş olabilir. Bu konuda otorite, bilgisini güvenilebilir bir kaynaktan alandır. Allah Teala'nın kitabı ve doğru eserler bu konudan hiç bahsetmemişlerdir. Hristiyanlar, Yahudiler gibi Ehl-i Kitaptan ve Zerdüştiler ve Sabiilerden olanlara gelince, onlar tarihin ilk insanla başladığı konusunda fikir birliği içindedirler. Fakat ne kadar zaman geçtiği konusunda farklı düşüncelere sahiptirler. Dünyanın yaratılışı konusu üzerinde de fazla durmamışlardır. Bunun tek istisna-

si, aşağıdakine tam kelimesi kelimesine olmasa da yakın bir anlamda olan Tevrat'ın bağlangıcıdır:

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ve yer kaos içindeydi ve Tanrı'nın ruhu suların yüzeyinde hareket etti.» Onlar, bunun dünyanın yaratıldığı haftanın ilk günü olduğunu iddia ederler. Fakat bu, gece ve gündüz ile ölçülemeyen bir periyoddur. Çünkü gece ve gündüzün oluşmasının sebebi Güneş'tir, onun doğuş ve batışıdır. Ve Güneş ve Ay o haftanın Çarşamba günü yaratılmışlardır, öyleyse o günlerde periyodların bugünkü gibi ölçüldüğü nasıl düşünülebilmektedir? Vahy der ki: «Allah'a göre bir gün sizin saydığınıza göre bir yıldır....» ve başka bir yerde «..... süresi ellibin yıl olan bir günde..» O halde, o dönem şimdi bizim ölçtüğümüz şekilde zaman ölçümüne tabi tutulamaz ve yaratılışın başlangıcındaki periyodu (zaman devresini) ispatlamanın imkânı yoktur»⁴

El-Biruni, dünyanın yaratılışı konusunda kutsal kitapları bir bilgi kaynağı olarak kabul ediyor ve Tekvin'in yaratılışla ilgili bölümünün sembolik doğasını tam anlamıyla kavlıyor. Fakat sufiler ve şiiler arasında çok yaygın olan Kutsal kitapların sembolik yorumunu (te'vil) yapacak kadar ileri gitmiyor. Kutsal kitaplardaki yaratılış sonrası tarih üzerinde fazla durmadan, dünyanın, zaman içinde (veya zamanla birlikte) bir kökene sahip olduğu konusunda kesin kanaata varmakla yetiniyor. Daha sonra, önceki devirlerden kalan fiziksel kalıntıların, dünya tarihi konusunda tek bilgi kaynağı olduğunu belirtiyor.⁵ Fakat bu kalıntılar şartların aynılığı, inancına, yani «aynıyetçilik» (uniformitarianism) hipotezine göre çözümlenmiyordu. Aksine Ebu Reyhan'a göre geçmiş yorumlama, onun ilkesini anlamaya bir temel teşkil eden, zamanın niteliksel doğasına bağlıdır.

Geçmiş incelemeye zemin oluşturan ve zaman boyunca meydana gelen tabiat olaylarının aynılığı konusundaki modern sanı (assumption), modern bi-

limadamlarının incelemek için seçtiği özel koşullarda, şu anda insan duyularıyla algılanabilen tabiat güçlerinin dünya tarihi boyunca aynı koşullarda hep aynı etkinliği gösterdiğini kabul eder. Bundan başka, şu anda gözlenemeyen bir gücün, geçmişte de etkinlik göstermediği farzedilir. Son bir kaç yüzyıl boyunca ortaya konulan buluşları, bütün zamanlar ve mekanlara genelleştirerek hasreden, bu şartların aynılığı inancı, fiziksel alemin dışına, sosyal, psikolojik, hatta ruhsal dünyalara da taşmıştır. Bu inanç bir çok modern bilim adamının arkeolojik olsun, tarihsel olsun başka medeniyetler hakkında yaptığı incelemelerin temelini oluşturur.⁶

Hinduların **Purânâs**'ı gibi kozmolojik risalelerde geliştirilen geleneksel ilke ise tam aksi görüşe dayanır. Geleneksel ilke, zamanın evrensel bir kanuna göre değiştiğini söyler. Öyle ki, belirli bir ana mensup olan her «kozmetik an» bu kanunda ortaya konulur. O halde, kozmik çevre ve ona bağlı olarak insan toplumu, aynı şartlar altında olmaktan da öte, varolduğu periyoda özgü karakter ve özelliklere sahiptirler. Yani «Tabiat kanunları», saatin içindeki çarkın dönmesi kanunu gibi evrenin tüm tarihi boyunca geçerli olan kanunlar değildirler. Fakat onlar, yaşamının çeşitli devrelerinde şekli ve işlevleri değişen bir organizma gibi, dünyanın yaşamı boyunca değişirler.

El-Biruni —belki de Hindu kozmolojik doktrinlerine yakın olması sebebiyle— zamanın niteliksel doğası üzerinde diğer bir çok Müslüman yazardan daha fazla durmuştur; el-Mesudi ve el-Taberi'nin de bu tür çalışmaları vardır. Örneğin Müslüman yazarları olduğu kadar Greko-Romen tarihçileri de meşgul eden erselik'in varlığı (hermaphrodite) inancı, bir dönemde olmayan fakat tarihi olarak kaydedilen bir şeyin, başka bir dönemde yaşamış ve o dönemde önemli bir rol oynamış olabileceğine duyulan inanca dayanmaktadır. Ve o dönemde de bütün olaylar daire-

nin her noktasında faaliyet gösteren evrensel kanunlara göre değişir.

Diğer Ortaçağ yazarları gibi el-Biruni'de, zamanın, Güneş'in Burçlar kuşağı üzerinde hareket etmesi ile meydana geldiğine inanır.⁷ Kaosta düzeni ve zamanın ölçüldüğü tüm periyodları meydana getiren işte Güneş'in bu hareketidir. Feleklerin hareketi ile meydana gelen zaman periyodları, sadece aylar, günler, geceler ve yıllar gibi kendine özgü özellik ve periyodik değişiklikleri olan zaman birimlerinden ibaret değildir, aynı zamanda tarihsel ve jeolojik değişiklikleri yöneten büyük devreleri (cycle) de kapsar. **Asar el-bakiye** adlı kitabı, bu periyodlardan bir çoğunun ve o periyodlarda yaşayan insan gruplarının incelenmesinden ibarettir. El-Biruni, zamanın devirli olması (cyclic) konusunda farklı düşüncelere sahip olduğunun da farkındadır:

«Bazı insanlar zamanın devrelerden oluştuğunu ve her devrenin sonunda, başlangıçtan beri yetişen bütün yaratıkların yok olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre her devre (cycle) kendi özel Adem ve Havva'sına sahiptir ve bu devrenin kronolojisi o Adem ve Havva'ya bağlıdır.

Diğerleri her devrede, her ülke için özel bir Adem ve Havva vardır derler. Böylece farklı insan yapıları, doğa ve dilleri onlardan kaynaklanır.»⁸

Fakat Ebü Reyhan, dünyanın ebedi olduğunu veya zamanın sonsuz (la mütenahî) olduğunu savunanlarla aynı fikirde değildir. Bu nedenle şöyle der: «Bunun yanı sıra bazı insanlar, zaman'ın hiç bir zaman sonu olmayacağı (terminus quo) gibi saçma bir fikre kapılıyorlar.»⁹ Bunun aksine, el-Biruni'ye göre zamanın bir başlangıcı olduğu gibi, Yaratıcı tarafından belirlenmiş bir de sonu vardır. El-Biruni, Ay ve Güneş tutulmasının zamanın sonu ile olan ilgisini şöyle ortaya koyuyor: «İkisi aynı anda meydana gelemez, ancak Allah Teala'nın bildirdiği gibi tüm Ev-

ni dünyanın zaman boyunca değişiklikler geçirdiğinin farkındadır. Jeolojik gözlemleri ile ilgili şunları ya-
zıyor:

«Hinduların ve diğerlerinin dağlarla ilgili söylediklerinin, araştırma ve incelemelerden sonra yanlış olduğu görülmüştür. Çünkü onlar gözlemlerini, gördükleri her şeyin her zaman aynı olduğu ve aynı olacağı düşüncesine dayandırıyorlardı. İncelemeler sonucunda ortaya çıkan verilere göre, dağların hep aynı yerde kalmadığı ve aniden veya zamanla değişikliklerin meydana gelmiş olduğu ispatlanmıştır. O halde, gözlemlerimiz sonucunda keşfettiğimiz şartların ve şimdiki konumların her zaman aynı olduğunu ve olacağını söyleyemeyiz. Aynı şekilde, Hinduların ve diğerlerinin dağlarla ilgili gözlemleri, öncekilerin göklerle ilgili gözlemleri gibidir.¹¹

Buna benzer bir şekilde, önceki nesillerin fiziksel boyutlarının büyüklüğü efsanesi hakkında da şöyle diyor:

«Önceki nesillerin vücutlarının insanüstü büyüklüğü konusunda şöyle diyoruz: Eğer inanmamamızın sebebi olarak bizim zamanımızda gözlenemediği veya bizle o zaman aralığı öne sürülüyorsa, bu imkânsız bir olay değildir.»¹²

Daha önceki peygamberlerin hayatları ve Tabiatın şimdikinden farklı görüngüleri ile ilgili olarak, yine zamanın niteliksel özelliği fikrini vurguluyor:

«Kişisel gözlemler ve bunların sonucunda varılan kararlar, daha uzun insan hayatı, daha büyük vücut ölçüleri ve bunlara benzer daha bir çok imkansız gibi görünen olguları tek başına ispatlayamaz. Çünkü buna benzer olgular, zaman içinde farklı farklı şekillerde görünürler. Bazı şeyler vardır ki belirli bir zamanla sınırlanmışlardır. O zaman içinde, belirli bir düzende varlıklarını sürdürürler ve gerektiğinde değişikliklere uğrarlar. Şimdi onların gözleyemedi-

gimizi öne sürerek, insanlar, onların var olmasının ihtimalden uzak, hatta imkansız olduğunu söylerler.

Bu tip bir olay, hayvanların belirli zamanlarda hamile kalması, ağaçların belli zamanlarda tohum ve meyve vermesi gibi tüm devirli (cyclical), olgular için geçerlidir. Çünkü, eğer insan bu olayları bilmeseydi ve yaprakları dökülmüş bir ağacı görseydi ve ona ağacın yeşilleneceği, meyveler ve çiçekler açacağı söylenseydi, o insan gözleriyle görmedikçe, bunun imkansız olduğuna inanırdı. Aynı nedenle kuzey ülkelerinden gelen insanlar, palmyeleri, zeytin ağaçlarını, hurma ağaçlarını ve kış boyunca çiçekleriyle duran diğer ağaçları görünce, kendi ülkelerinde böyle bir şey görmedikleri için hayrete düşüyorlar.

Bundan başka, devirli bir düzen (cyclical order) olmaksızın, rastgele zamanlarda ortaya çıkan bazı şeyler de vardır. Böyle olunca, o şeyin var olduğu zaman geçtiğinde, onunla ilgili rivayetten başka bir belirti kalmaz. Ve eğer, siz o rivayette bütün güvenilir şartları bulursanız ve eğer o şeyin daha önceki bir zamanda ortaya çıkma ihtimali varsa, onu kabul etmelisiniz; söz konusu olayın neden ve doğası hakkında hiç bir bilgiye sahip olmasanız da.»¹³

El-Biruni, diğer eski ve ortaçağ yazarlarında görülen, eski insanların semavi kökenlerine daha yakın ve daha bütüncül (integral) bir hayat yaşadıkları inancına da sahipti. Aynı zamanda, eski insanların, kendi zamanının insanlarından daha çok bilgiye sahip olduklarını ima eder. «Şu anda bizim bilimlerden elde ettiğimiz bilgiler, geçen iyi zamanların artıklarından başka bir şey değildir.»¹⁴ der. O halde, «.... zamanın devirli dönüşleri (cyclical revolutions) çok özel bir şey değildir, bilimsel gözlemlerin sonuçları ile uyum içindedir.»¹⁵ diyerek sadece zamanın devirli sadece zamanın devirli dönüşümünü kesinliğe bağlamakla kalmıyor; aynı zamanda, zaman boyunca olayların neden olduğu bir bozulmanın da var olduğunu

savunuyor. Bundan başka, insanın kendinde ve toplumda meydana gelen değişikliklerin benzerlerine kozmik çevrede de rastlanabilir. Kozmik çevre de, varlık dünyasını tarihinin her «kozmetik anında» yöneten evrensel kanunlara göre, varlığının çeşitli tabakalarında değişmelere uğrar.

Tabiat ve İşlevi Uzerine

El-Biruni, bize ulaşan eserlerinin hiç birinde Tabiat kelimesinin, ne Peripatetiklerin anladığı gibi teknik felsefi bir terim ne de İhvan-ı Safa'nın anladığı gibi belirli evrensel bir işleve benzer bir terim olarak tam izahını vermez. Bununla birlikte Ebu Reyhan'ın yazılarında gizli de olsa, kozmosda değişikliği meydana getiren bir etkinlik ilkesi (principle of activity) olarak tabiat kavramı yer almaktadır:

«Yapmak zorunda olduğu bütün işlerde Vis Naturalis (Tabiatın yaratıcı gücü), hiç bir maddeyi kullanılmamış halde bırakmaz; ve eğer materyel fazlası varsa, Vis Naturalis yaratıcı çalışmasını iki katına çıkarır.»¹

Sonuç olarak sadece şekli meydana getiren bir yaratıcı Tabiat gücü değil, aynı zamanda bir plan ve «ekonomi»de vardır. Tabiat ne hareket gücüne sahip olan bir «ölü madde», ne «birincil madde», ne de hyle (Heyula) dir. Aksine hyle, tabiat güçlerinin madde üzerindeki etkinliğini sağlayan ara maddedir, veya el-Biruni'nin kelimeleriyle:

«Madde üstü varlıkların hareketiyle ilgili olarak deriz ki, hylé, madde ve madde üstü ruhî kutsal fi-

kirler arasında orta dönemdir, ve hylé'de dinamik olarak (en dynamei) bulunan üç birincil güç vardır. Böylece içinde bulunan bütün her şeyle birlikte hyle yukarıdan aşağıya bir köprüdür.»²

Tabiatta «ekonomi» düşüncesi —sadece antropomorfik olarak değil, İlahi plan da göz önünde bulundurularak ele alınırsa— teleoloji (kozmozolojinin son gayeler üzerinde çalışmalarını yürüten dalı) ile yakından ilgilidir. Çünkü eşyada nihaî bir gaye olmayınca, doyum ve israftan bahsetmek anlamsız olacaktır. El-Biruni bu ilişkinin farkındadır ve tabiatta «ekonomi» inancını, evrendeki her şeyin bir amacı olduğu inancı ile aynı bağlamda sunar. Her yaratığın melekeleri, tabiatta var olan ahenkli düzene uyacak bir şekilde yapılmıştır.³ Örneğin, şöyle der: «Kaynakların kışın neden bol suya sahip olduğu sorusu hakkındaki şu gözlenmelidir: Hakim ve Kadir olan Yaratıcı, dağları yaratırken onlara bir çok görevler ve kullanımlar tekdir etmiştir.»⁴ Ve yine: «O halde ibadet, ancak Ona, her şeyi yaratan ve her şeyi en güzel şekliyle yaratanadır.»⁵

«Tabiattaki ekonomi», el-Biruni'nin kelimeleriyle şu anlama gelir: «Onun eserinde ne israf ne de kısıntı yoktur.»⁶ Örnek olarak şunları yazar:

«Arılar, kendi kovanlarında çalışmayan, fakat sadece yiyen arıları öldürürler. Tabiat ta aynı şekilde işler; bununla birlikte tabiat hiç bir zaman değişmez, çünkü bütün şartlarda onun etkinliği bir ve aynıdır. O yaprakların ve meyvelerin çürümmesine izin verir, böylece onları «Tabiattaki Ekonomi»deki rollerinden alıkoymuş olur. Onları ortadan kaldırır ve diğerleri için yer açar.

Aynı şekilde eğer yeryüzü, yaşayanların çok olması nedeniyle harap olursa veya harap olmaya yaklaşırsa, onun yöneticisi —çünkü o bir yöneticiye sahiptir ve onun her tarafı kaplayan dikkati her parça-

sında görülebilir— fazla olan sayıyı azaltmak ve kötü leri yok etmek için bir kurtarıcı gönderir.»⁷

Eğer tabiatta böyle bir düzen varsa, zaman zaman gözlenen bu garip görüngünün bir açıklaması olmalı. Bu tip bir tezahür gariptir, çünkü, bu insanın müşahade etmeye alıştığından tamamen farklı bir olgudur. El-Biruni şöyle yazıyor:

«Buna benzer bir özellik, Mısır'da bir kiliseye açılan bir dağın alt eteğindeki «saf su» diye adlandırılan çeşmede de görülür. Tatlı ve yavaş akan su bu çeşmeye dağın dibindeki bir kaynaktan gelmektedir. Eğer, şimdi, cünüplük veya ayhali nedeniyle temiz olmayan bir kimse bu suya dokunursa, bir anda kokuşmaya başlar ve çeşmeyi tamamen boşaltıp, temizleyinceye dek kokmaya devam eder; daha sonra güzel kokusunu tekrar kazanır.

Bundan başka Herat ve Sicistan arasında, kumlu bir arazide, yoldan uzak bir yerde bir dağ vardır. Orada., temiz bir mırıltı ve derin bir ses duyulur. Bu ses, insan idrarı ve pisliği orayı pislettiğinde kesilir.

Bunlar yaratıkların doğal acayiplikleridir. Bunların sebepleri, geriye dönüp basit elementlere ve tüm yaratılış ve kompozisyonun başlangıcına bağlanabilir. Ve bizim bilgimizin bu tür şeyleri açıklamaya yetmesine imkan yoktur.»⁸

Hatta insanlara «Tabiatın yanlışlıkları» ve İlahi plandaki hatalar olarak görünen acayiplikler de vardır.

«Bu kategoriye, örneğin gereğinden fazla miktarda bacağı olan hayvanlar girer. Görevi, **bütün türleri oldukları gibi korumak** olan tabiat. lüzumsuz bir madde bulup, Onu fırlatıp atmak yerine belirli bir şekle soktuğunda bu tür hayvanlar ortaya çıkar. Bunun gibi, kullanılmayan bacaklara sahip olan hayvanlar da, tabiat, o hayvanı kendi türüne uygun hale getirecek maddeyi bulamadığında meydana gelirler. Bu durumda tabiat, hayvanın eksikliğini çirkin bir konu-

ma sokmaz ve ona mümkün olduğu kadar hayati güç verir.»⁹

Tabiat'taki «ekonomi» ve düzen, insan yargısına dayanmaktadır. El-Biruni'nin anlayışı, 17. ve 18. yüzyıl Avrupa felsefe sistemlerinden tamamen farklıdır. Çünkü onun, Hikmetullah (Allah'ın hikmeti) insan aklının (reason) koymak gibi bir niyeti yoktur. Evrendeki ahengi, düzeni ve amacı, ne insan ihtiyaçları, ne de insanın mükemmele erme idealleri belirler. «Tabiattaki hatalar»la ilgili olarak el-Biruni şöyle diyor:

«Tabiatın işlevlerinde (etkinliklerinde) sık sık hatalarla (bazı düzensizliklerle) karşılaşılabilir. Fakat bu sadece, eşyanın genel eğiliminden sapan bir şeyi yaratan ve düzenleyen Yaratıcı'nın, çok Yüce ve biz zavallı günahkarların algılayabileceği herşeyin ötesinde olduğunu anlamamıza yardım eder.»¹⁰

O halde, tabiat, eşyayı ilahi bir plana göre ve israf etmeksizin düzenleyen ve şekillendirilen bir güçtür. Bununla birlikte, Evrendeki «ekonomi» ve mükemmellik insan standartları ile değerlendirilmemelidir. Evren'i yöneten ve ona hükmeden, yaratıklara şekil veren İlahî Hikmet'tir. Bu şekil verme ve yönetme çoğunlukla, İlahî Hikmet'in yüceliğini ve ahengini insan kriteri ötesindeki güzelliğini yansıtacak şekilde meydana gelir. İnsan, Tabiattaki ahenk ve güzeliği, kendi sınırlı perspektifini kozmosa yönelterek değil, fakat kendi zayıflığının farkına varıp, Yaratıcı'nın Hikmeti karşısında boyun eğerek keşfedebilir.

Tabiatı İncelemede Kullanılan Metodlar

Modern bilimin tabiatı incelemede belirli bir yol seçen ve bu «metod»u tek mümkün ve yasal yol olarak kabul eden görüşü çok yenidir. İslâm bilimlerinde —El-Biruni'de gördüğümüz gibi— tabiatı anlamak için sadece bir tek yol yoktur; gözlem ve deney, te-

fekkür ve akıl yürütme, Kutsal kitaplar ve eski kaynaklar da evren hakkındaki bilgi verir. Tabiattan elde edilen cevaplar, daima sorulan soruya ve sorunun soruluş şekline de bağlıdır. Bundan başka, gözlem ve deney sonucu bulunan «gerçekler», sadece, el-Biruni'ye göre, İslâm bakış açısının genel çerçevesi içinde bir anlam taşırlar.

El-Biruni, sadece astronomide değil, jeoloji, coğrafya ve organik varlıkları incelemede de bir gözlem ustası idi. **Kitab tahdid nihayet el-emakin** gibi tanımlayıcı coğrafya incelemeleri, yeryüzünün çeşitli bölgelerinin bitki örtülerini, yetişen hayvan türlerini ve minerallerini tanımlar nitelikteki eserleri ve Hindistan Ovası ile ilgili tasviri¹¹, onun, tabiatın çok yönlü şekillerini inceleyen bir gözlemci olduğunu göstermektedir.

Tabiatın belirli bir yönünün ayrıntıları ile ilgili bir problemi ele alırken, el-Biruni, tabiatı daima doğal koşullar altında incelemeye özen gösterir; yapay koşullarla yönlendirildiğinde nasıl davrandığı konusuna değinmez. İçeriği modern biyolojinin bulgularıyla uyum içinde olmayan, fakat gözleme verdiği önemi gösteren bir pasajda el-Biruni şöyle der:

«Akreplerin, yabani oğul otu ve incirlerden, arıların, öküz etinden, yaban arısının atların etinden oluştuğu, bütün tabiatçılar tarafından bilinir. Biz, kendimiz, temiz bir formasyon ile bitkilerden ve başka maddelerden meydana gelen, daha sonra da türlerini cinsel birleşme ile devam ettiren bir çok hayvan gözlemiştir.»¹²

El-Biruni, aynı zamanda, Aristo'nun birtakım ilkelerini eleştirmek için de gözleme yer verir: «Eğer bu dünyanın dışında da içinde de bir boşluk olmasının imkansızlığı tarafımızdan ortaya konulacaksa, o halde neden havası boşaltılan cam bir kap suya batırıldığında suyu yukarı kaldırır?»¹³ O, bu soruyu bir boşluğun (vakum) olmadığına inanmasına rağmen

soruyor¹⁴ Bir diğ er soruda, katılaşması sırasında hacminin artması gibi suyun ilginç özelliğini gözler ve bunun Aristo fiziğı ile olan karşıtlığını vurgular. «Buz, karasal parçalara sahip olmasına ve ağır olmasına rağımen, katılığı ve soğıukluğı nedeniyle neden suyun dibine batmaz da yüzeyinde kalır?»¹⁵ diye sorar.

El-Biruni, kanaatleri ispatlama veya reddetmede, gözlem kadar deneyi de kullanmıştır. Örneğın, çok genel bir kanı olan tatlı suyun tuzlu suya dönüşmesi fikrinin doğıru olmadığını göstermek için şöyle der:

«İnsanlar, 6 ocakta, belirli bir saatte yeryüzündeki bütün tuzlu suların tatlıya dönüştüğünü söylerler. Suda görülen bütün nitelikler, suyun üzerinde durduğı veya aktığı toprağın doğasına bağılıdır. Bu nitelikler ise (toprağın doğası) sabittir ve belirli bir **araç** (media) sayesinde ortaya çıkan derece derece değışme hariç bir değışikliğe uğramazlar. O halde, bütün suların tatlıya dönüştüğü böyle bir saat hiç bir zaman olmamıştır. **Sürekli olarak acele etmeden yapılan bir deney herkese, böyle bir iddianın yararsız olduğunu gösterecektir.**»¹⁶

Gözlem ve deneyi kullanmasının yanısıra el-Biruni, ölçmeye de yer verir. Sayıların ve geometrinin önemini belirtir:

«Saymak insanda doğuştan gelen bir özelliktir. Eşyanın ölçüsü, onu kendi türünden başka şeylerle karşılaştırarak elde edilebilir. Ve buna sağıduyuyla bir birim denilir. Böylece nesne ile bu standart arasındaki fark bilinebilir.»¹⁷ Örneğın «tartarak, insanlar ağır cisimlerin ağırlıklarını belirleyebilirler.»¹⁸

El-Biruni, gibi Psagoryenlerin takipçilerinden değıldir. Bununla birlikte, o da tabiatta geometrinin rolü ve ahenk ile ilgili bir sezgiye sahiptir. Matematiğın bu yönüne olan ilgisini gösterir bir şekilde şöyle der:

«Bütün sayılar, ruh ve hayatın eserlerinde ve özellikle çiçeklerde ve meyve baharlarında fiziksel görünüşleriyle yer alırlar. Çünkü her meyve baharının yaprakları, çanakları ve damarları. şekillerinde kendi türlerine özgü bir sayısal ilişki ortaya koyarlar. Eğer şimdi bir kimse bu teoriyi desteklemek isterse, bu türlere müracaat edilebilir (yani yeteli materyal mevcuttur), fakat ona kim inanır?»¹⁹

El-Biruni bu soru ile kendisinin de sayılarla türler arasındaki bu ilişki hakkında şüpheye düştüğünü anlatmak istemez, çünkü şöyle devam eder:

«..... Çiçeklerle ilgili çok ilginç ve şaşırtıcı bir gerçek vardır: açılmaya başladığında tepeleri bir daire oluşturan yapraklarının sayısı, geometri kurallarına uygundur. Çoğunlukla, geometri kuralları tarafından bulunan konik kesit eğrisi ile değil, krişlerle uyum içindedir. 7 veya 9 yapraklı bir çiçek bulmanız çok zordur, çünkü geometri kurallarına göre onları üçgenler halinde bir daire içine yerleştirmeniz mümkün değildir. Yapraklarının sayısı genellikle 3, 4, 5, 6 veya 18 dir. Bu sık sık rastlanılan bir şeydir. Şimdiye kadar bilinen türlerde şu veya bu kadar sayıda yaprak bulmak mümkündür, fakat tüm bunlar gözönüne alınırsa, Tabiatın türleri ve cinsleri olduğu gibi koruduğu söylenmelidir. Çünkü, örneğin, bir ağaçtaki bir çok nardan bir tanesinin tanelerini sayacak olsak, diğer bütün narlarında saydığımız nar kadar taneye sahip olduğunu görürüz. Tabiat, diğer maddelerde de aynı şeyi uygular.»²⁰

El-Biruni, Plato'nun (Eflatun) *Timaeus*'una benzer bir şekilde ve onun örneğini kullanarak, düzenli geometrik şekillerle, elementler arasındaki ilgiden de bahseder:

«Bir kürenin içine kaç tane şekil çizilebilir? Çoğunun bütün yüzeyleri bir birine eşit, eşkenar ve eşit açılı olduğunda, bu çokgenden en fazla beş tanesi küre içine yerleştirilebilir. Bu beş sayısı, 4 element ve

kürenin toplamına eşittir. Fakat çokgenin yüzeyleri bir birinden farklı alınırsa, sınırsız sayıda şekil yerleştirilebilir.

Bahsedilen beşle ilgili şunlar söylenebilir: Altı tane kare ile çevrilen küp bunların birincisidir ve topraklı (earthy) adını alır. İkincisi sulu cisim adını alan (Watery) ve yirmi eşkenar üçgenden meydana gelen **icosahedron** dur. Üçüncüsü havayla ilgili olan (air body), sekiz eşkenar üçgenden meydana gelen **octahedron** dur. Dördüncüsü dört eşkenar üçgeniyle **tetrahedron** dur, hassaki, ateşli ve dikenli cisim adını alır. Beşincisi ise oniki tane beşgenden meydana gelen **dodecahedron** dur.²¹

Fakat el-Biruni bu fikirleri daha fazla geliştirmez. Çoğu zaman metamatiği, ahenk fikri ile birlikte, fakat açık olarak aritmetiksel ve geometrik sembolizmi geliştirmeksizin kullanır.

El-Biruni ölçmeyi, tabiatı incelerken çeşitli şekillerde kullanır; **Kanun el-Mesudi** de örneklendiği gibi astronomide, bunun yanı sıra coğrafya ve fizikte de kullanır. Özellikle coğrafyada, matematiği ilginç bir şekilde kullanır ve yeryüzü ölçümü biliminin kurucusu olduğu söylenebilir.²² Örneğin, **el-Kitab fil-usturlab** da el-Biruni yeryüzünün çevresini ölçmede kendi metodunu anlatır. Yeryüzünün çevresi denize yakın bir dağa tırmanıp, güneşin doğuş ve batışını ve ufuğun eğimini gözleyerek ölçülür. Daha sonra dağdan indirilen dik hattın değeri bulunur. Bu yükseklik eğimin tamlar açısının (90° e tamamlayan açı) sinüsü ile çarpılarak, yeryüzünün çevresinin dağın yüksekliğine oranı bulunabilir. El-Biruni'nin kendi tanımlamasını kullanacak olursak, bulunan değeri, eğimin sinüsünün tersine bölüp bu bölümü «2 pi» ile çarpılır.²³ Daha sonra şunları ekler: «bu tür işlemler fiili deney gerektirir ve sadece test edilerek ispatlanabilir.»²⁴

El-Biruni'ye Curcan eyaletinde, Kuzey Debistan'da bu metodu deneme fırsatı verilmişti, fakat yardımcı

yetersizliği ve diğer zorluklar nedeniyle başarılı sonuçlar elde edemedi. Buna rağmen ümitsizliğe düşmedi. **Kitab tahdid nihayet el-emakin**'de bu metodu uygulamak için Hindistan'da giriştiği ve başarılı olduğu bir deneyi anlatır. Bu metod ölçmenin fiziksel alana uygulanmasının en güzel örneklerinden biri olduğu için, ikinci denemesini kendi sözleriyle sunuyoruz:

«Hindistan'da düzgün bir alanda bir dağ bulduğum zaman, ilk önce deniz yüzeyinden yüksekliğini araştırdım. Daha sonra, tepesinden geçen ve gökle yeri birleştiren bir ufuk çizgisi (daiyet el-ufuk) hayal ettim. Aletimle onun eğiminin Doğu ve Batı boylam

1 1

daiirelerinden, — ve — dereceden daha az saptığını

3 4

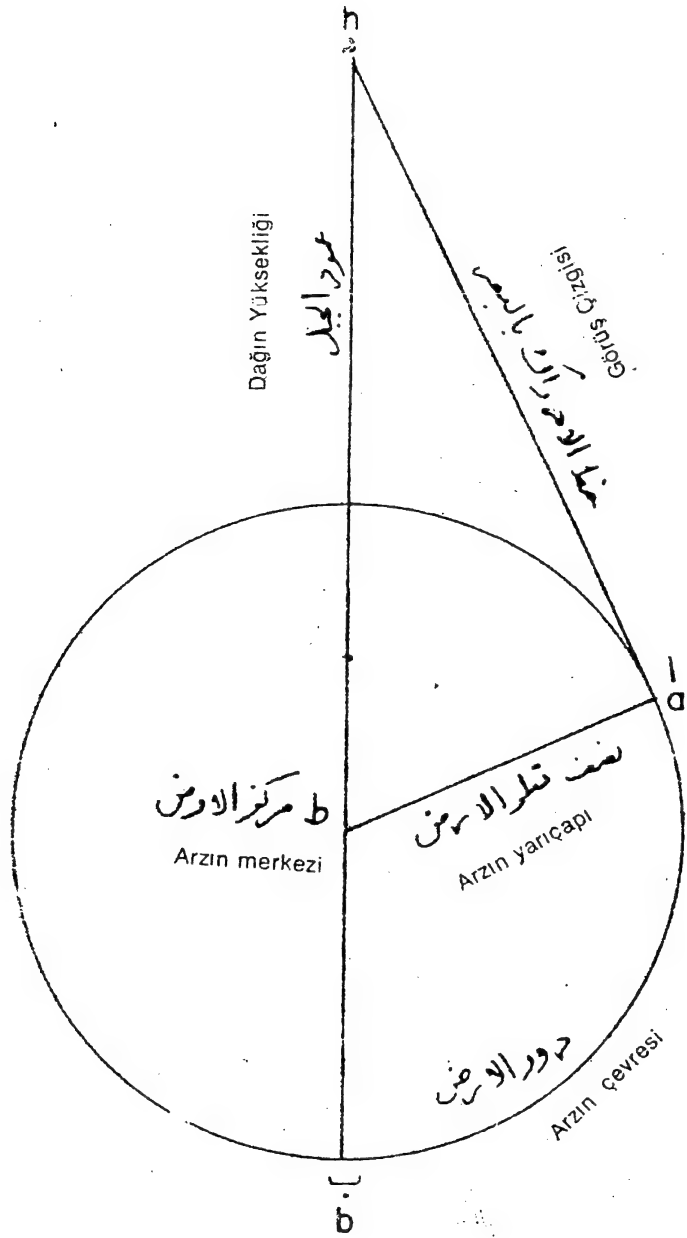
tesbit ettim. Bu nedenle ufkun eğimini 34 dakika olarak aldım. Daha sonra tepesinin yüksekliğini iki ayrı yerde ölçerek dağın yerden yüksekliğini buldum. Fakat bu iki yer de dağdan inilen dik çizginin altı ile

1

aynı çizgide idiler. Yüksekliği 652 — zira' (dirsekten

20

orta parmağın ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü) olarak buldum. Şimdi, dağdan çizilen dikme ($h \hat{h}$), Yer küresi üzerinde ($a \ b \hat{h}$) dik olarak yer alır. Onu düz bir şekilde ($h \ t \ b$) ye taşırsak, kendisine uygulanan çekim nedeniyle mutlaka Yer'in merkezinden (t) geçecektir. Dağın tepesinden (h) geçerek ufka giden ve Yer'e teğet ($h \ a$) dır. (t) ile (a) yı birleştirirsek, (hta) dik üçgenini elde ederiz; (a) dik açıdır ve diğer iki açının değerleri de bilinmektedir. (aht) açısı, 89 derece 26 dakika eğimi olan ufuk çizgisi açısının tamlar (90 dereceye tamamlayan) açısıdır ve sinüsü $O^{\circ} 59'$,

Şekil 4. El-Biruni'nin yerin çevresini ölçme metodu

59", 49"', 2"' dür. (hta) açısı ise ufuk çizgisinin eğimine eşittir. Yani 34' dir ve sinüsü $0^{\circ}, 0', 35'', 36'''$ dir. Bu üçgen, (th) nin sin 1 (yani 90°) ve (ta) nın ufuk çizgisinin eğim açısının tamlar açısı için sinüs olduğu

oranlara sahiptir. Böylece, $(h \ h)$, $\sin 1^\circ$ 'in ufuk çizgisi eğimini tamlar açının sinüsünden fazla olan kısmıdır, ve 0° , $0'$, $0''$, $10'''$, $57''''$, $32''''''$, dur. $(h \ h)$ nin (ta) ya oranı, yani eğimin tamlar açısının sinüsü, dağdan,

1

inilen dikmenin (652 — zira) Yer'in yarıçapına (ta)

2

oranına eşittir.

Bu şekilde hesaplandığında Yer'in yarıçapı 12, 851, 359 zira $50'$, $42''$ dir ve çevresi 80,780, 039 zira $1'$, $38''$ dir ve 360 dereceden her biri 224, 338, zira $59'$, $50''$.

Her dereceye tekabül eden mil $56^\circ 0' 50'' 6'''$ dur.)²⁵

Zira' için Nallino'nun bulduğu, 4, 933 milimetre değerini kabul edersek, yukarıdaki metoda göre he-

2

saplanan yerin çevresi 25.000 — İngiliz mili olmak-

7

tadır ve bu el-Me'mun'un astronomlarının bulduğu değerlerden çok farklı değildir. Eğer yer tam bir küre olsaydı, el-Biruni'nin bulduğu değer bugünkü hesaplamalara çok yakın olacaktı. El-Biruni'nin yaptığı ölçüm, ortaçağ boyunca yapılan ölçümlerin en iyilerindendir.

El-Biruni'nin kullandığı ölçümlerden bir diğeri de **Kitab el-Cemahir**'de anlattığı bazı madenlerin özgül yoğunluklarının belirlenmesidir. O hidrostatik ilkesini kullanır: «Bir nesne havada ve sonra suda tartılırsa bu iki tartış arasında bir fark gözlemlenecek, suda tartışın sonucu havada tartıştan az olacaktır. Bu fark da o şeyin yerini aldığı suyun hacmine eşittir.

Ebu Reyhan, kullandığı araçları belirtmeksizin (1) Kullanılan suyun ağırlığını, (2) nesnenin sudaki ağırlığını, (3) nesnenin ağırlığını gösteren bir tablo verir. Bu üç figüre göre dokuz metalin altın cinsinden ağırlıklarını ve dokuz kıymetli taşın oryantal safir cinsinden ağırlıklarını verir. Bu değerler modern öl-

çümlelerden sadece üçüncü basamakta farklılık gösterirler.²⁷

Yukarıdaki örnekler el-Biruni'nin dikkatli bir gözlemci ve deneyci olarak önemini göstermektedir. O çoğu kere modern bilim adamları tarafından bu yönüyle saygı değer bulunur. Çünkü onyedinci yüzyıldan beri Tabiatı incelemede sadece bu yol önemli olarak görülmüştür. Fakat el-Biruni'ye göre tek yol veya bilgi edinmenin tek meşru yolu bu değildir. O bu tür ölçme tekniklerini fiziksel alana uygular fakat bu tür teknikleri her yerde uygulama gibi bir çabası yoktur. Kendi katında meşru olan, deney ve gözlemle ulaşılan bilgi türleri, onları aşan bir bilgi ile bütünleşir ve Tabiatın ayrıntılarının incelenmesi ancak bu evrensel perspektifle bir anlam kazanır. Bundan başka el-Biruni hiç bir zaman muhtemel olanı kesin, muhtemel olmayanı mümkün değil şeklinde ele almaz. Ona göre, fiziksel alanda yapılan deneyler ve gözlemler ve mantığın kullanılması sadece rasyonalizmin ve insanca bir düşüncenin ürünleri değildir, fakat hem özü hem de şekliyle insan üstü olan İslâmın entellektüel prensiplerine boyun eğmektedirler.

Gökler

El-Biruni hiç bir bilimde, astronomi ve astrolojide olduğu kadar ilerlememiştir. Birçok modern bilim adamının onun astrolojik çalışmalarını önemsememesine rağmen, ölümünden hemen sonra İslâm dünyasında hem astronomi hem de astrolojide tam bir uzman olarak kabul edildiğine şüphe yoktur. El-Biruni'nin astronomik ve astrolojik çalışmaları o kadar çoktur ki şu ana kadar tam olarak incelenememiştir.¹ Onları detaylı olarak incelemeye kalkışırsak ciltlerce kitap yazmamız gerekecektir, bu da bu çalışmanın sınırları dışındadır. Biz, burada onun kozmolojik önem taşıyan eserlerini ele almaya çalışacağız.

El-Biruni, astronominin ilahî kaynağından, onun geleneksel olarak İdris Peygambere veya Hermes'e dayandırıldığından haberdardır.² O sadece astronominin kökeni konusunda değil, aynı zamanda yıldızların, elementlerin ve gezegenlerin düzeni konusunda da Müslüman ve bir dereceye kadar da Yunan geleneğinden yararlanır. Kozmos, en dışta sabit yıldızlar feleği tarafından sıralanan küresel bir şekle sahiptir. Onun altında Saturn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay, son olarak da Yer'in merkezini oluşturu-

ran dört elementten meydana gelen, Ay-altı dünyasın bölge yer alır. Eter (esir)den yapılmış olan göklere tümüyle yüksek alem (el-alem el-âlâ) denirken, oluşum ve bozulma dünyası (alem el-kevn ve'l-fesad) aşağı alem (el-alem el-esfel) adını alır.³ Bununla birlikte gökler mutlak olarak elementler dünyasından farklı değildirler, çünkü onlar da sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemden oluşan dört ana niteliği taşırlar ve gökler, Ay-altı aleme, parçaları bütünleşmiş bir kozmos içinde etki ederler.

El-Birunî'nin astronomisini, bazı Müslüman ve birçok Yunan astronomlardan ayıran belirli özellikler vardır. Birçok Yunan matematikçi-astronomların tersine, o kristal kürenin fiziksel olarak var olduğuna inanır. Bundan başka, astronomik görüngüleri sadece matematiksel olarak açıklamaya çalışmaz. Gökssel hareketleri açıklamakta kullanılan kürelerin fiziksel gerçekliğini de göz önünde bulundurur.⁴

«Gök küre, durduğu yerde dönen topa benzer bir cisimdir ve içinde, kürenin hareketlerinden farklı hareketlere sahip nesneler vardır, biz de onun tam merkezindeyiz. Dairesel hareketi nedeniyle ona felek denir, fakat filozoflar arasında esir (eter) ismi yaygındır.

Bunun gibi sekiz küre vardır ve herbiri soğanın tabakaları gibi birbiri üstüne kapanmıştır. En küçük küre, bize en yakın olanı, Ay'ın doğup-battığı küredir. Her kürenin iç ve dış sınırları arasında yeteri kadar uzay boşluğu vardır. Böylece mensup olduğu gezegen de yakın ve uzak olmak üzere iki tür uzaklığa sahiptir.»⁵

Ekinoksun presesyonunu (gün-tün eşitliği zamanının gerilemesi) açıklamak için Batlamyus'un sekizine bir dokuzuncu küre ekleyen Müslüman astronomların aksine, el-Birunî sekiz kürenin varlığı konusunda Yunanlılarla aynı fikirdedir. «Şu anda bize göre, sekizinci bir kürenin varlığını kabul etmek zo-

rundayız, fakat bir dokuzuncusunun var olduğunu farzetmemize hiçbir neden yoktur.»⁶

«Dokuzuncu bir kürenin varlığının imkânsız olduğu» sonucuna varmak için, Aristo'nun hareket eden bir nesnenin dışardan gelen bir güçle harekete geçmesi gerektiği konusundaki iddiasını kullanır⁷.

İslâm'ın mitolojik olmayan perspektifine uygun olarak el-Biruni, Hindu'ların mitolojik kozmolojisini reddeder. O, Hinduların **brahmandasını** veya «Brahman'ın yumurtası»nı ve onun engin sembolizmini⁸ çok iyi bilmesine rağmen, daha çok mitolojik olmayan matamatiksel sembolizm ve geometrik armoni konusunda yoğunlaşan Orta Doğu ve Eski Yunan medeniyetlerinden miras kalan geometrik ve soyut astronomik geleneğin takipçisi idi. Bir çok gezegen ve gök cisminin boyutlarını belirlerken el-Biruni, Batlamyus'un ilkelerini, hatta bazen onun olduğu eserleri kullanır.⁹

«Ay ve güneşin, yerin merkezinden, yerin yarıçapı cinsinden uzaklıkları Mecisti'nin beşinci kitabında açıklanmıştır. Astronomlar bir gezegenin en uzak uzaklığının, ondan yüksekte olanın en yakın uzaklığı olduğu konusunda fikir birliği içindedirler. Böylece her gezegen için en ufak ve en yakın uzaklıkların birbirine olan oranı bilinebilir»¹⁰.

Bu ilkeyi kullanarak gezegenlerin ve uydularının hacimlerini verir:¹¹

Burçlar kuşağının çapı, yani kozmosun hacmi, 44, 964, 005 13/30 **parsengs** olarak verilir. Bu büyük bir sayıdır, fakat yine de tahayyül sınırları içindedir. O halde bu da, ortaçağ biliminin hiyerarşik ve sonlu evreninin zeminini oluşturan bir düzen veya «kozmos» anlayışını ortaya koyuyor diyebiliriz. El-Biruni verdiği değerler konusunda dogmatik değildir, çünkü o, dene-ye ve gözlem raporlarına dayanması gereken fiziksel bilimlerde, «değişikliklerin olmasının kaçınılmaz...» olduğunu bilmektedir¹².

Ortaçağ boyunca evrensel olarak kabul edilen dünya merkezli evren anlayışından sapmaksızın, el-Birunî, sadece Samos'lu Aristarkus gibi Yunanlılarca değil, el-Biruni'nin Hindistan'da rastladığı birçok bilge tarafından da bilinen güneş merkezli sistem anlayışından da haberdardır.¹³ Hatta hayatının son döneminde bu konu hakkında kararsızlığa düştü ve doğru olarak, bu iki hipotez arasındaki seçimin astronomi tarafından değil, bir taraftan insan kültürü üzerinde önemli bir etkisi olan kozmolojik ve psikolojik sorunlara diğer taraftan da fizik bilimine dayanan bir şey tarafından yapılması gerektiği kanısına vardı. Şöyle yazıyor:

«Ebu Said Siczî tarafından icat edilen Zûrakî adlı usturlabı gördüm. Onu çok beğendim çünkü o bazıları tarafından ortaya konulan göğün değil, yerin hareket ettiği fikrine dayanıyor. Hayatım boyunca bu, çözülmesi ve reddedilmesi zor bir problem olarak kaldı...

Çünkü yer'in veya göğün hareket ettiğini kabul etmemiz arasında hiçbir fark yoktur. İki durumda da astronomi bilimi etkilenmez. Bunu reddetmenin mümkün olup olmadığını görmek sadece fizikçinin işidir.»¹⁴

Güneş veya Dünya merkezli sistemlerin astronomi bilimini etkilemeyeceğini şu şekilde anlatır:

«Dünyanın dönmesi hiçbir şekilde astronomi değerleri değiştirmez. Astronomik bir varlığın görüntüleri, diğeriyle olduğu gibi bu teoriye göre de açıklanabilir. Fakat bunu imkânsız kılan diğer bazı nedenler vardır. Bu sorunun çözülmesi çok zordur. Hem çağdaş hem de eski bir çok önemli astronomlar dünyanın dönmesi konusunu incelemişler ve reddetmeye çalışmışlardır. Biz de bu konuda Miftah ilm el-hey'eh (Astronomi Anahtarı)¹⁵ adlı bir eser yazdık ve eserde bütün eski astronomların kelimesi kelimesine olmasa da mana olarak bu konudaki fikirlerini belirttiğimizi umuyoruz.»¹⁶

El-Biruni hayatının sonuna doğru, fiziksel nedenler yüzünden dünya merkezli sistem anlayışında karar kıldı. Dünyanın dönmesi için gerekli olan hızı hesaplandı ve bu hız ona dünyasal koşullara uymayacak kadar büyük ve anlamsız geldi¹⁷. Dünya merkezli sistemden Güneş merkezli sisteme geçişin, fizikte, teolojide ve yüzyıllar sonra ortaya çıkacak olan genel dini perspektifte ve Avrupa'da birçok değişikliklere sebep olduğu, fakat İslâm dünyasında bu değişikliklerin olmadığı şüphesizdir.

Gezegenlerin hareketini açıklarken, el-Biruni, Batlamyus'un episiklüs sisteminin daha sonraki Müslüman astronomlar tarafından geliştirilmiş bir halini kullanır.

«Her gezegen episiklüs, felek el-tedvir olarak bilinen küçük bir yörüngeye sahiptir; yer onun içinde değildir, fakat yörünge bizim üstümüzdedir. Bu yörüngenin çevresinde gezegen hareket eder: üst tarafında olduğu zaman burçların sıralamasına uygun olarak Doğuya, alt tarafında olduğu zaman da Batıya doğru. Bu hareket süresince dönmesini tamamlar ve daireye yaklaşır¹⁸».

Güneşin zahiri hareketi konusunda:

«Güneşin evc'i, yörüngesinde ulaştığı en yüksek noktadır: En yüksek noktanın olması şartı, kendi **mümessel** yörüngesi çevresinde değil, aynı düzlemde bulunan, merkezi farklı bir yörünge çevresinde dönmesi gerçeği ile açıklanabilir. Bu onun dış merkezli yörüngesidir (felek el-evc). Yeryüzü bu yörünge içindedir; sonuç olarak dünyaya bir en yakın bir de en uzak nokta vardır»¹⁹.

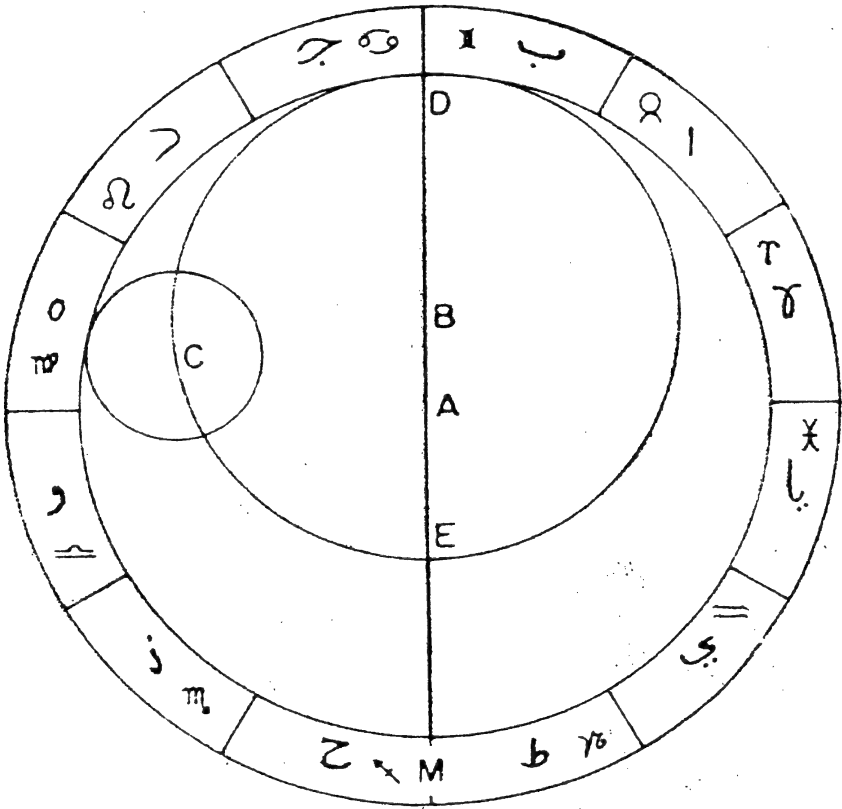
El-Biruni gezegenlerin hareketlerini ve hareketlerindeki düzensizlikleri, örneğin doğudan batıya doğru gerilemelerini ayrıntılı bir şekilde inceler:

(Bütün gezegenler sürekli olarak episiklüslerinin çevresinde dönerler; zirvelerinden başlayıp ardıllık sırasına (succession) göre doğuya doğru hareket eder.

ler. Bu hareket zirveden batıya doğru ardılık sırasının tersine yönelen Ay'ın hareketinin aksidir²⁰⁾

Bir gezegenin, evrenin merkezine, dünyada ve onun sınırına, burçlar kuşağına nazaran durum ve hareketi El-Birunî tarafından aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir:²¹

El-Birunî aynı zamanda yüzyıllardan beri süregelen ekinoksun presesyonu (gün-tün eşitliği zamanının gerilemesi) ve «titreme» (trepidation)nin önemi konusundaki tartışmadan da haberdardır. Birinci tür hareketi olabilirlik sınırları içinde görür, fakat «titreme» (trepidation)ın gözlenmesinin imkânsızlığı konusundaki genel şüpheyi ifade eder²² Ekinoksun presesyonu ve «Ay'ın ekliptiği kestiği noktaları» şu şekilde açıklar:

Şekil: 5 — Gezegensel hareket ve burçlar kuşağı (A) dünyanın merkezi; (B) yörünge merkezi (C) episiklüsün merkezi; (DE) yörüngenin en uzak ve en yakın noktaları; (M) mümessel yörünge.

«Ayın ekliptiği kestiği noktalar 18 yıl, yedi ay ve dokuz günde tam bir dönüşü tamamlar. Halbuki atalarımızın hesapladığına göre sabit yıldızların ve gezegenlerin apojelerinin (yörüngelerin dünya merkezinden en uzak noktası) dönüşü otuz altı bin yılda, zamanımızdaki hesaplamalara göre ise yirmiüçbin-yediyüzaltmış yılda tamamlanır.»²³

Çeşitli milletlerin kronolojisini açıklarken el-Biruni, ekinoks presesyonunun dünyanın sonu ve ahiretle ilgili (eschatological) önemini de belirtir. Bununla birlikte o hiç bir zaman bu tür astronomik konulara, İhvan-ı Safa'da ve Yugas ile ilgili Hindu risalelerinde ve İbn Arabi'nin **Fütühat el-Mekkiye**'sinin bazı bölümleri gibi Sufi komolojik risalelerinde gördüğümüz şekilde bir önem vermez. El-Biruni bu astronomik hareketin çeşitli dinlerde nasıl bir öneme sahip olduğunu belirtir, fakat bunların yorumunu yapmaz.

Işık ve onun gök cisimleriyle olan ilgisi konusunda ise el-Biruni güneş sembolizmine, güneşe «Evrenin kalbi» (kalb el-âlem) diyen bazı Müslüman yazarlar ve ihvan kadar önem vermez. El-Biruni'ye göre güneş hareketleri evreni kaostan düzene çıkaran merkezi bir cisimdir, fakat diğer Müslümanların görüşlerinin tersine ne evren ne de gezegenler sistemi için ışık kaynağı değildir:

«Bir çok kişi, ışığın güneşin mülkiyetinde olduğunu, bütün yıldızların ona muhtaç olduğunu ve gezegenlerin hareketleri güneşe bağlı olduğu için ışıklarının da ondan kaynaklandığını iddia ediyorlar.

Fakat diğerleri ay dışında bütün gezegenlerin doğasında ışık olduğuna ve Ay'ın özgün özelliğinin mat ve ışıktan yoksunluk olduğuna inanıyorlar. Aksine bir delil bulununcaya dek bu görüş gerçeğe daha yakın görünüyor. Onların güneş ışığında görülmemesi, yoğun gün ışığının görmemizi etkileyip onları algılayamamamız nedeniyledir. Fakat gündüz derin bir çukurun dibinden yukarı bakan bir kimse zenitten geç-

mekte olan bir gezegeni görebilir. Çünkü onun görüşü yoğun ışığın etkisinden kurtulmuş, çevreleyen karanlıkla güçlendirilmiştir. Bunun nedeni de siyahın görmeyi yoğunlaştırıp, güçlendirmesidir. Halbuki beyaz görmeyi yayar ve zayıflatır.

Yüksek gezegenler kendinden parlak olsun veya olmasın hepsi de aynı şartlarda görülebilir. Çünkü eğer ay, güneşin üstünde olsa idi her zaman dolunay şeklinde görülecekti.

Venüs ve Merkür ile ilgili durum ise şöyledir: Eğer bu ikisi kendiliğinden ışık-verici olmasa idi Güneş'ten uzaklaştıkları zaman verdikleri ışık miktarında bir değişiklik olurdu. Halbuki onlar güneşten daha aşağıdırlar ve böyle bir değişiklik gözlenmez.

O halde gezegenlerin kendiliğinde ışık verici oldukları görüşü tercih edilmektedir. Ayın kendine özgü özellikleri ve ışığının çeşitli şekilleri şu üç şey nedeniyledir: Ay tutulması (güneş tarafından), bestegi, giriftegi, onun mat rengi ve parlaklıktan yoksun oluşu ve güneşin altında yer alması)²⁴.

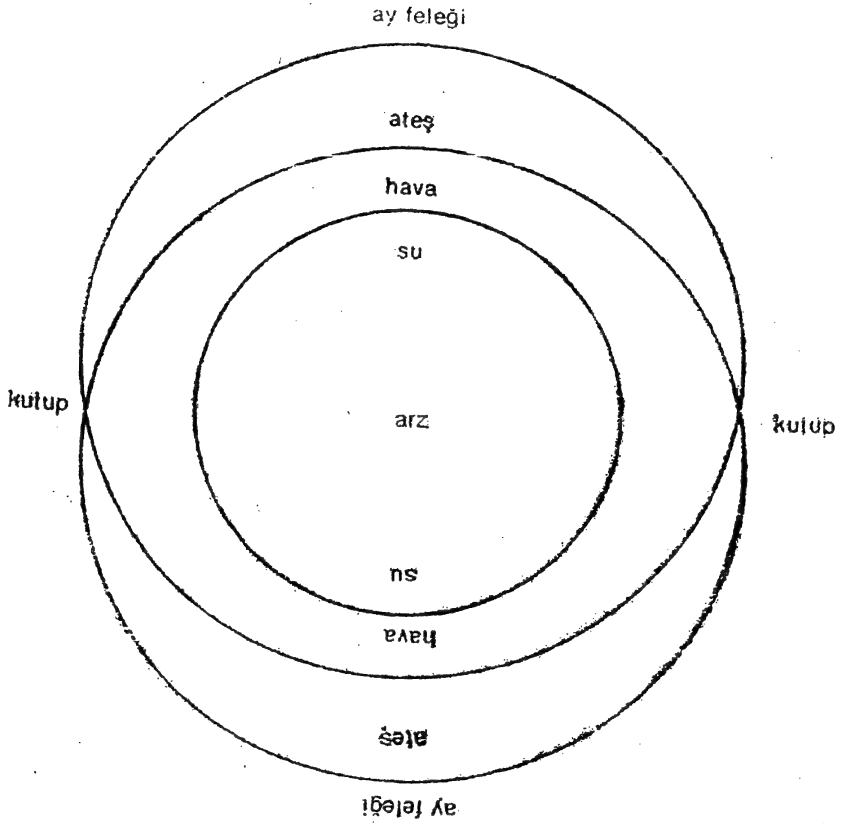
Aristo'nunkinde olduğu gibi el-Biruni'nin kozmolojisinde de ay, bozulmayan gökler ile **fesad** (bozulma) dünyası arasındaki sınırı belirler. Onun üstünde bozulmayan gök küreler, altında ise **alem el-kevn ve'l-fesad** yer alır. Ay'ın kendisi de «porlak olmayan yuvarlık bir cisimdir ve onun ışığı üzerine düşen güneş ışıkları nedeniyledir.»²⁵

El-Biruni Ay-altı alemdeki varlıkları detaylı bir şekilde anlatır:

«Ay'ın yörüngesinin merkezinde dünya yer alır ve bu merkez gerçekte en aşağı bölgedir. Yer bütün olarak globaldir ve yükselen dağlar ve çukurlar nedeniyle pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Fakat bütün olarak bakıldığında yine de küresel şeklinden bir şey kaybetmez, çünkü bütüne göre çok yüksek dağların sayısı azdır. Bir veya iki yarda çaplı bir top, çıkıntı ve çukurlarla kaplansa bile bir küre olma özelliğini koruyacaktır. Eğer yer'in yüzeyi pürüzlü olmasaydı, her taraftan gelen su yer tarafından emilmez ve her tarafını kaplardı ve artık görünmez hale gelirdi. Su, belirli bir ağırlığa sahip olması ve havada mümkün olduğu kadar aşağılarda olması gibi, yer ile bazı ortak özelliklere sahipse de topraktan (yerden) daha hafif değildir. Bu nedenle su toprağın derinliklerine çökelti halinde batar. Bundan başka su toprağın kendi içine yayılmasa da yarıklara dolar ve orada hava ile karışır. Bu yakın ilişki sonucu su, havada geçici olarak muallak bir tarzda durur. Hava dışarıya kaçtığı anda, su bulutlardan yağmur yağması gibi tabii konumunu tekrar kazanır. Yüzeyin pürüzleri nedeniyle su, fırtınalara neden olan en derin yerlerde toplanır.

Toprak ve sular birlikte, her tarafı hava ile çevrili olan arz küresini meydana getirirler. Su, ay'ın yörüngesi ile ne kadar yakın temasta ise, temasta bulunan parçaların hareketi ve aşınması nedeniyle o ka-

dar fazla ısınır. Böylece havayı kaplayan ateş tabakası meydana gelir; kutuplarda hareketin yavaş olmasına bağlı olarak orada ateş tabakası da az miktardadır.»²⁶

Şekil — 6. Ay-altı alemdeki elementler.

El-Birunî yer'in yüzeyinden ayın yörüngesine kadar olan elementlerin boyutlarını hesaplama girişiminde bulunur.

«Dört elementin boyutlarını bu şekilde ortaya koymak mümkün müdür? (Soruyu sorar ve daha sonra teyit ederek cevaplar). Üzerinde dişler gibi sıralanan dağlarla yer serttir ve su onun boşluklarını doldurur. Fakat bu iki element, yukarıda boyutlarını verdiğimiz yer küreyi meydana getirir. Şimdi, eğer yerin yarıçapı, ay yörüngesinin en yakın noktasının uzaklığından (perigee) çıkarılırsa, kalan, yerin yüzeyi ile

ay yörüngesi arasında, hava ile kaplı olan alanın uzaklığını verecektir, bu da $35\ 213\ 1/10$ persengtir. 5, 305, 498, $589\ 4/5$ kübik perseng olarak hesaplanan yerin hacmi, yarıçapı yerin merkezinden aya en yakın olan kürenin hacminden çıkarıldığı zaman, ki bu kürenin hacmi, 200, 356, 658, 322, $333\ 1/3$ persengdir, 200, 351, 352, 823, $743\ 8/15$ perseng kalır. Bu, hava ve ateş kürenin boyutlarıdır, fakat bu iki elementin ayrı ayrı miktarlarını hesaplamak imkânsızdır. Havanın üstünde, nemli buharlarda, rüzgâr, bulut, kar, yağmur, fırtına şimşek, gökgürültüsü, gökkuşağı ve haleler meydana gelir. Bunun gibi havanın üstündeki kuru ve dumanlı buharlarda kuyruklu yıldızlar, kayan yıldızlar.... yer alır.»²⁷.

Bu pasajlardan da anlıyoruz ki, İhvan-ı Safa ve diğer birçok Müslüman bilim adamı gibi el-Biruni'de de, bu değişiklikler dünyasının ilkeleri olan dört element, tabiatın fiziksel alandaki görüngüsünü meydana yetirme sorumluluğuna sahiptirler.

Bunların başında yerin yüzeyinde meydana gelen değişiklikler, özellikle jeolojik alanlar gelir. Yavaş jeolojik değişme kavramı, el-Biruni'den önceki Müslüman bilim adamları arasında da yaygındı. Çok spesifik olan Darwinci evrim teorisi gibi modern kavramlar hariç, kara ve denizlerin yer değiştirmesi, tortulaşma ve dağların yükselmesi gibi birçok modern jeolojik fikirlere ortaçağda yazılmış birçok Müslüman risalelerde, özellikle el-Biruni'ninkilerde rastlanılmaktadır. Şüphesiz, yerin yüzeysel yapısındaki büyük değişiklikler, hatta çok metin ve sabit gibi görünen dağların yok olması gibi olaylarla ilgili görüşler, sadece Müslüman tabiat tarihçilerinin geniş bir alanda gezebilme ve çok farklı jeolojik şartları gözleyebilme imkânından değil, aynı zamanda Kur'an âyetleriyle desteklenen İslâm perspektifinin bu dünyadaki her şeyin geçici olduğu konusuna verdiği önemden de kaynaklanıyordu. Tabiat tarihinden alınan derslerin çoğu, Kur'an

ruhuna uyacak bir şekilde, «Allah'tan başka her şey fanidir (geçicidir)» diyen İslâm ilkesine işaret eder. Yerin yüzeyinde meydana gelen büyük değişiklikler samimi Müslümanı, doğal olarak, sadece doğal nesnelerin değil, en kuvvetli dünyasal güçlerin ve en büyük insan başarılarının bile geçici olduğu ve zaman içinde yok olduğu olgusu ile karşı karşıya getirir.

El-Biruni, jeolojik değişikliklerle ilgili çalışmalarını kaya tabakaları arasında kalan kalıntılara dayanır. Sık sık, etkileri kayalar içinde gizlenen, şartlardaki yavaş değişikliklerden bahseder:

«Bu değişikliklerin çok uzun zamanda ve bilinmeyen soğukluk ve sıcaklık şartları altında gerçekleştiği sonucuna varmak için, kayalardaki kalıntılara ve eski kaynaklara dayanmalıyız: Çünkü şimdi bile su ve rüzgârın aynı işlemi yapması çok uzun zaman almaktadır. Ve değişiklikler tarih boyunca devam ediyor, gözleniyor ve inceleniyor»²⁸.

El-Biruni sayısız seyahatleri boyunca, çok dikkatli bir gözlemci olarak farklı jeolojik yapılara sahip bölgeleri görme olanağına sahip oldu. İnsanın yaratılışından önce ve sonra, şu zamana kadar yeryüzündeki hayatı boyunca büyük değişikliklerin meydana geldiğini farketti.²⁹ Hatta, iç hareketlere bağladığı dağların meydana gelen çıkıntıları da gözledi. Onun gözlemlerinin bazıları özellikle ilginçtir. Bu gözlemlerden biri fosilleri ince-lemekle ilgilidir. O da İhvan gibi fosilleri, bir zamanlar deniz olan, şimdi ise kara haline dönüşen bir bölgede yaşamış olan deniz hayvanlarının kalıntıları olarak algılar:

«Deniz karaya ve kara denize dönüştü. Bu değişiklikler eğer insanın varoluşundan önce meydana geldi ise bilinmesi imkânsızdır ve eğer sonra ortaya çıktı ise, zaman geçtikçe olaylarla ilgili kayıtlar kaybolduğu için hatırlanmıyor. Bunu çok az kişi farkedebilir.

Arabistan çölü bir zamanlar deniz idi; çeşme ve küçük gölcükler kazıldığında bunun izlerine rastlanılabilir. İlk önce çamur, kum ve çakıl tabakaları yer alır, daha sonra toprakta cam, kabuk ve kemik parçalarına rastlanır. Bunların oraya kasdi olarak konduğu söylenemez. Hatta taşların arasında iskelet, kemik ve «balık-kılçığı»na ve hayvan yok olmuş olsa da şeklini belirtir bir halde çukurlara rastlanmaktadır»³⁰

El-Biruni'nin diğer önemli bir jeolojik gözlemi de, Ganj ovasının çökmüş tortul tabakalardan meydana geldiğini belirtmesidir. Ganj ovasını çok dikkatli bir şekilde incelediği Hindistan gezilerinden sonra şöyle yazıyor:

«Bu ovalardan biri, güneyde yukarıda bahsettiğimiz Hint okyanusu, diğer üç yönden de yüksek dağlarla çevrilen Hindistan'dır. Bu dağların suyu ise ova-ya akar. Fakat eğer Hindistan toprağını gözlemlerinizle görüp, doğasını inceleseniz, eğer derinlerdeki kayaları, nehirlerin müthiş bir akıma sahip olduğu dağ kenarlarındaki büyük kayaları, akarsuların yavaş aktığı dağlardan uzak bölgelerdeki küçük kayaları, nehirlerin denize döküldüğü ağızlarda kum şekline dönüşen kayaları —bunların hepsini de gözönünde bulundursanız— bir dedeceye kadar akarsuların alivyonlarından oluşan Hindistan'ın bir zamanlar deniz olduğunu düşünmeniz imkânsızdır.»³¹

Yerin yüzeyinde meydana gelen değişikliklerin yavaş ve derece derece oluşu özelliğini vurgulamakla beraber, el-Biruni diğer birçok ortaçağ bilim adamı gibi, yeryüzünü zaman zaman ani değişikliklere uğratan felâket ve tufanlara da inanır. Bir taraftan insanı, fiziksel çevresindeki süreklilikten kaynaklanan alışkanlık uykusundan uyandırmak, diğer taraftan ona, Allah'ın dünyadan hiçbir zaman uzak olmadığını ve zaman zaman sadece peygamberler değil, dünyasal bölgeyi temizlemek için doğal elçiler de gönder-

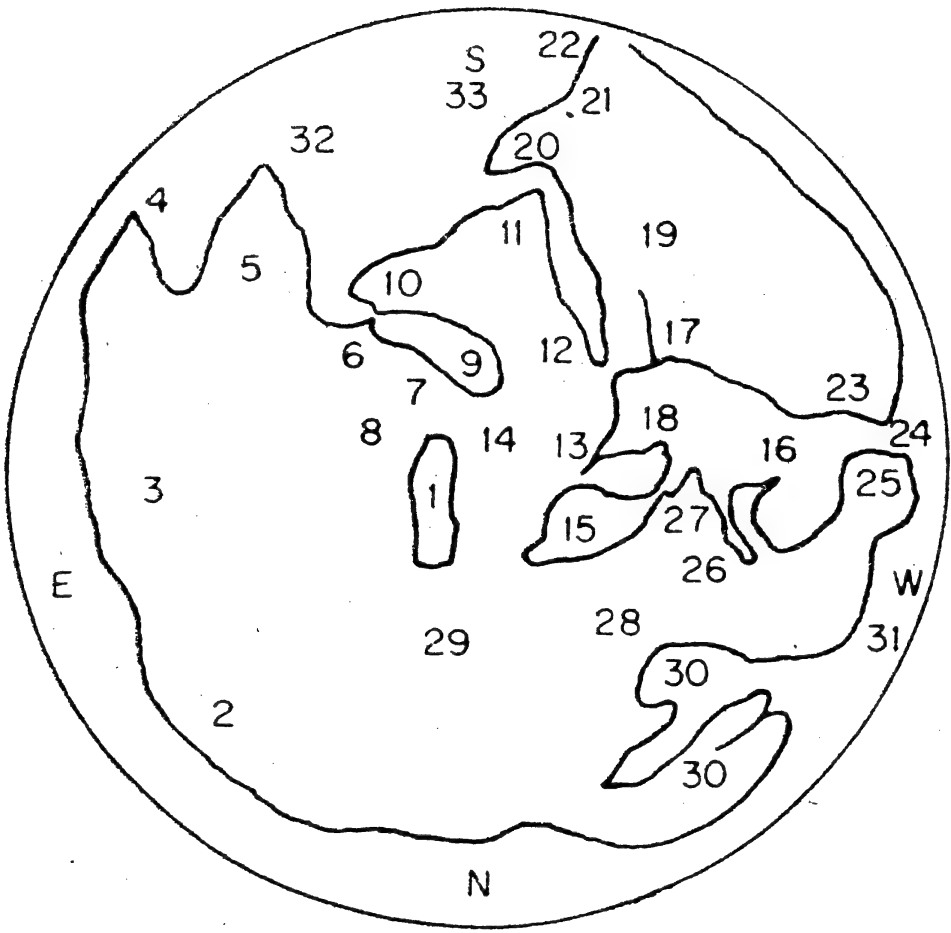
diğini hatırlatmak amacıyla, tedrici değişiklikten çok, değişmenin bu ani yönü vurgulanmıştır.

Ebu Reyhan aynı zamanda felâketlerin, tarihin ritmi ve farklı toplulukların düşüş ve yükselişi ile olan ilgisini de tartışır:

«Dünyada zaman zaman ortaya çıkan ve hem yukarıdan hem aşağıdan kaynaklanan felâketler, nitelik ve nicelik yönünden birbirinden farklıdır. Çoğunlukla nitelik veya nicelik veya her ikisi yönünden o denli büyüktür ki açmak veya kurtulmak söz konusu değildir. Felâket, herşeyi sürükleyip götüren tufan veya yerin düzeyinde çatlaklar meydana getiren depremler, fışkırttığı kayalar ve lavlarla herşeyi yakan yanardağ patlamaları şeklinde olabilir; veya veba ve salgın hastalıklar olarak ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda büyük bir bölge, üzerinde yaşayan insanlardan yoksun bir hale gelir. Fakat belli bir süre sonra, felâket ve sonuçlarının etkisi geçtiğinde, ülkede kendini toparlamaya ve yeni yaşam belirtileri göstermeye başlar. Daha sonra, vahşi hayvanlar gibi dağlarda yaşayan bir gurup insan bu bölgeye göç eder. İnsanlar veya vahşi hayvanlardan oluşan ortak düşmanlarına karşı birbirlerine yardımcı olarak ve güvenli ve eğlenceli bir yaşam için birbirilerini teşvik ederek medenileşmeye başlarlar. Böylece sayıları artar, fakat daha sonra onları çevreleyen kıskançlık ve huzursuzluk mutlu yaşamlarını tehdit etmeye başlar.»³²

O halde, evren ve insan nasıl birbirine bağlı ise, insan toplumunun akışı da kozmik çevreye bağlıdır, sonucunu çıkarabiliriz.

Jeoloji ile ilgilenmek insanı doğal olarak yeryüzünün coğrafi bölümlerini de incelemeye götürür. Kur'an'da bahsedilen ve İslâm öncesi İranlılar ve Yunanlılar tarafından kullanılan yedi-iklim ayrımı, yedi gökkürenin yeryüzüne yansımasıdır. O tümüyle rastlantı eseri bir seçim değil, fakat «kutsal coğrafya»nın diğer yönleri gibi, kozmik gerçekliği yansıtan

Şekil — 7. El-Biruni'ye göre dünyanın coğrafyası. (1) Hazar, (2) Türkler, (3) Çin, (4) Cava, (5) Hindistan, (6) Mekran, (7) İran (8) Horasan, (9) İran Körfezi), (10) Umman, (11) Aden, (12) Külzüm, (13) Suriye, (14) Irak, (15) Pontus, (16) Akdeniz, (17) İskenderiye, (18) Mısır, (19) Sudan, (20) Berberler, (21) Ay Dağları, (22) Zenci bölgesi, (23) Fas, (24) Zükak, (25) Endülüs, (26) Rum, (27) Konstantiniye, (28) Slavlar, (29) Hazarlar, (30) Baltık ve İskandinavlar, (31) Çevreleyen Deniz (Surrounding Ocean) (32) Dibaçe adaları, (33), Zenci İmparatorluğu adaları (Not: R. Ramsay'ın Arapça baskısında (22) numaralı bölge «el-Zenc» veya «Zenziber olarak geçmesine rağmen Prof. M. Ninovi'ye göre bu bölge Java anlamına gelen el-Zebij olarak okunmalıdır.)

olgudur. En büyük Müslüman coğrafyacılarından biri olan el-Biruni, diğer çağdaşları gibi, yedi-iklim ayrımını benimser ve dünyayı keşvar denilen yedi bölgeye ayıran İran terminolojisini kullanır.

«Coğrafya ile uğraşanlar yaşanabilen toprakları ekvatora paralel olarak doğudan batıya doğru uzanan, «iklim» adı verilen yedi kuşağa bölmüşlerdir. Bölmenin ilkesi şudur: kuşakların herbirinin orta noktası, yazın en uzun gününde, bir diğerinden yarım saat uzaklıktadır»³³.

El-Biruni, aynı zamanda Feridun ve Nuh'un üçlü, Yunanlıların dörtlü (Küçük Asya, Büyük Asya, Libya ve Avrupa) ve Hinduların dokuzlu ayrımı gibi farklı sınıflandırmalardan da haberdardır³⁴.

Dünya, el-Biruni tarafından şu şekilde tanımlanır:

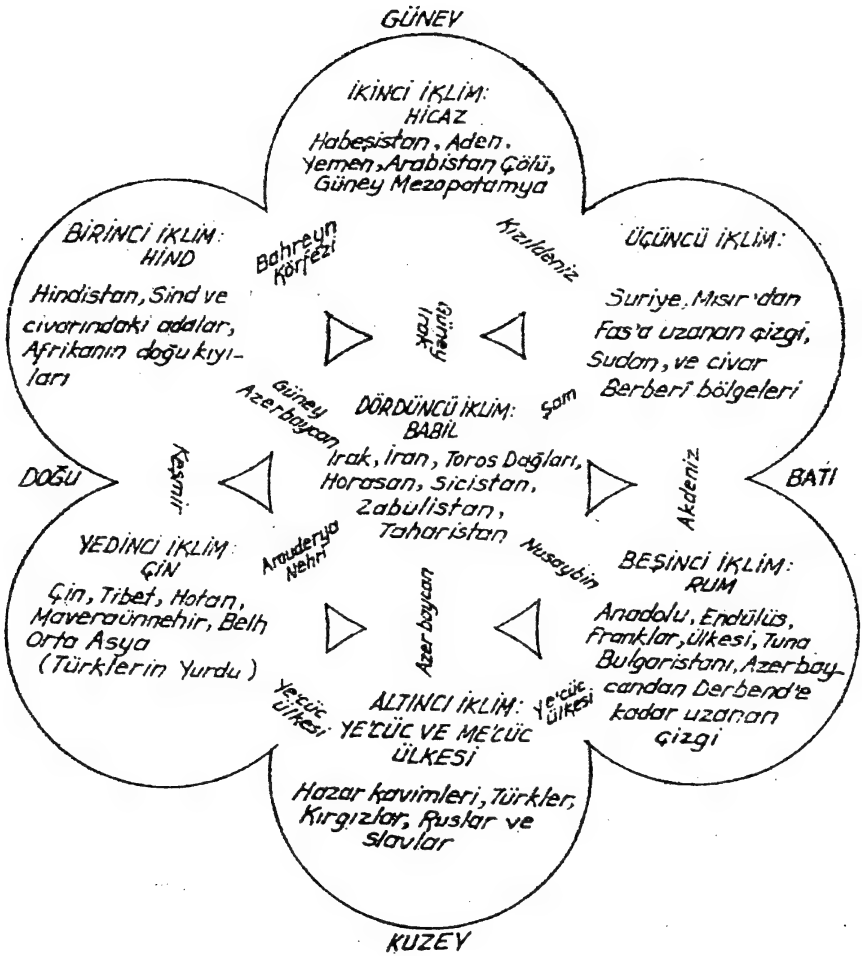
«Okuyucunun yaşanabilir toprakların, yeryüzünün kuzey yarısında, daha kesin söyleyecek olursak bu yarının yarısında, yani yeryüzünün bir çeyreğinde yer aldığını düşünmesi gerekir.³⁵ Doğu da da batıda da çevreleyen deniz adını alan bir okyanusla çevrili olan bir bölgedir. Yunanlılar kendi ülkelerine yakın bölümüne (okeanos) adını verirler. Bu deniz ötesinde her ne varsa onları bu bölgeden ayırır. Havasının karanlık ve suyunun kesif olması nedeniyle denizciliğe elverişli değildir ve risk çok fazla ve takip edilecek yollar olmadığı için bu denizde araştırma yapmakta kâr yoktur. Bu nedenle eski insanlar, hem denize hem de kıyılarına girişi önler nitelikte özel işaretler koymuşlardır»³⁶.

El-Biruni, İbn Sina'ya sorduğu dördüncü fiziksel soruda, ortaçağ tabiat tarihçilerini şaşırttığı gibi, modern jeologları da şaşkınlığa düşürecek bir soru soruyor: «İki kuzey çeyrek daire ile iki güney çeyrek daireyi yöneten astrolojik kurallar aynı olduğu halde neden yeryüzünün sadece bir çeyrek dairesi tarım ve medeniyet beşiği oluyor da diğer kuzey çeyrek daire ve iki güney çeyrek daire ıssız bir halde duruyor?»³⁷.

El-Biruni, dünyanın düzeninde bir simetri olduğuna inanır ve şöyle der: «Dünyanın her iki çeyrek dairesi tam ve bölünmez bir birlik teşkil ederler, birisi kara, diğeri de okyanus olarak»³⁸.

Yedi-iklimi, onların ekolojik, kültürel, dini ve astrolojik özelliklerini tanımlamak ve anlatmak, bu tartışmanın sınırlarını aşacaktır. Bu nedenle, dünyanın yedi bölgeye ayrılmasının, yer yüzünün göklere nazaran pasifliğini sembolik olarak teyid etmek ve bu dünyada varolan herşeyin, göklerde varolanların bir imajı olduğunu bildirmek amacıyla yapıldığını belirtmekle yetiniyoruz. Bu yedi bölgeye ayırma, sadece İslâm dünyasında değil, Zerdüşt İran'da ve Yunan'da, hatta daha önce Babil'de de kabul edilmişti. El-Biruni yedi iklimi, kuşak yerine yedi daire şeklinde gösterecek, hem geometrik olarak, hem de yedi gök güreye sayıca eşit olması bakımından teşbihini daha da açık hale getirmektedir. Kitab Tahdid Nihayet el-Emakin adlı kitabında, Şekil-8'de gösterilen ve ortaçağ Müslümanları tarafından bilinen bütün dünyayı coğrafi gözler önüne seren bir diyagram çizmiştir.³⁹

El-Biruni'nin coğrafyasını bu kadar ayrıntıyla anlattığı dünya mineraller, bitkiler ve hayvanlarla doludur. Ebu Reyhan, bitki ve hayvan alemlerini ayrıntılarıyla anlatmamakla birlikte, diğer ortaçağ yazarlarının genel şemasını takip eder. Onları incelemesi çoğunlukla, fermakolojik ve tıbbi yararları konusunda yoğunlaşmıştır. Diğer varlık alemlerini insana göre değerlendirmek El-Biruni'ye göre meşrudur. Çünkü İhvan-ı Safa gibi o da, kelimenin evrensel anlamıyla insanın, mükemmelliğe ulaşmak için diğer varlık alemlerinden «göçettiğine», böylece diğer yaratıkların doğasını da kendinde barındırdığına inanır⁴⁰. Bu «göç», el-Biruni ve çağdaşlarına göre, her varlığın kendi doğasına göre ontolojik sınıflandırmada bir kounuma sahip olduğu bir hiyerarşiyi, evrendeki bütün varlıkların tedrici oluşunu belirtir.

Şekil — 8. El-Biruni'ye göre yedi iklim.

Hayvan ve bitkilere bir destek teşkil eden madenler alemi, Ebu Reyhan tarafından diğerlerine nazaran daha ayrıntılı bir şekilde incelenir. Daha önce de söylediğimiz gibi onun **Kitab el-Cemahir...** i Ortaçağ'da minarellerle ilgili yazılan en mükemmel metindir ve Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından birçok mineral ve metali içerir. Bu kitabında yazar, sadece renk, koku ve sertlik gibi fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda bir çok mineralin ağırlık ve yoğunluğunu ve onların tıbbi özellik ve «faziletleri»ni de inceler. Mineral ve metallerin oluşumu konusunda el-Biruni, ne-

fes alıp verme (exhalation) teorisini, özellikle de Cabir İbn Hayyan'ın kükürt-civa teorisini kabul eder.

«Madenlerin birleşimi ve oluşumu faslında kükürt ve civaya çok önem verilmiş, kürküt baba (eb) ve civa ana (ümm) sayılmıştır. Yine onun (civanın) ruh olduğu, arsenik ve kükürdün ise nefis olduğu söylenmiştir.»⁴¹

El-Biruni sadece metallerin kökeni konusunda eril ve dişil (masculine ve feminine) ilkelere bağlı olan kimyasal kükürt-civa teorisini kabul etmekle kalmaz. Bunun yanı sıra minerallerin gelişmesine ve metallerin altına dönüşerek mükemmele eriştiğine de inanır. Minarellerin de kendine özgü bir «yaşam»ı vardır; M. Eliade'in de bahsettiği gibi eskiler tarafından bir çeşit doğum⁴² olarak kabul edilen metallerin topraktan çıkması olayı, soylu bir amaç için meydana gelmiş olmalıdır. İnsanın, mineral ve matellerin sahip olduğu «yaşam»ı yoketme hakkına sahip olabilmesi için, onlardan elde ettiği serveti kendisi için değil, Allah yolunda kullanması gerekir⁴³.

El-Biruni'nin, simyacı «tabiat felsefesi»nin ilkelelerini kabul ettikten sonra, kategorik olarak simyanın kendisini reddetmesi biraz gariptir. Çağdaş yazarlar defalarca El-Biruni'nin bu sanatla ilgili kritik ve suçlamalarını anmışlardır. Örneğin Yusuf Ali şöyle diyor: «El-Biruni, simyanın şöhretinin gerisinde aklın değil, açgözlülüğün yattığını bilmekle birlikte, onu bir tür büyü veya sihir olarak kabul etmiştir»⁴⁴. Ve Muhammed Haşimi'nin dediği gibi: «Biruni elementlerin birbirine dönüşmez olduklarını bildirir ve Tabiat'ın yapabildiğini fennin taklit edemeyeceğini ileri sürer.»⁴⁵. Aldo Mieli de el-Biruni'yi değerlendirirken onun simyaya ve felsefesine karşı çıkışına dikkat çeker⁴⁶.

Bütün bu değerlendirmeler oldukça anlamlıdır, çünkü el-Biruninin kendisi şöyle diyor:

«Sihir deyince, bir şeyi, karşısındakinin algılarını saptırarak olduğundan farklı bir şekilde göstermeyi anlıyoruz. Bu isimle adlandırılmasa da simya da sihir türlerinden biridir.»⁴⁷

Fakat gözden kaçan bir nokta da, metallerin birbirine dönüşümü ile simyanın kozmolojik ilkeleri arasındaki farktır. El-Biruni'nin metallerin fiziksel olarak birbirine dönüştüğüne inanmadığı doğrudur. O'nun «ruhsal simya» ile ilgilenmediği ve bunun sonucunda bu bilimi sembolik yorum düzeyinde kabul etmediği de kesindir. Fakat o, bütün açıklığıyla Cabir kimyasındaki erkek-dişi, veya kükürt-civa kozmolojik doktrinini ve minerallerin büyümesi ve yaşamı konusundaki farktır. El-Biruni'nin metallerin fiziksel olmaları bilim adamı gibi, Ebu Reyhan da, mineral ve maden aleminin özellik ve kökenini açıklayabilmek için simyanın kozmolojik ilkelerini kabul ettiği halde, delil yetersizliği nedeniyle metallerin birbirine dönüşümü fikrini reddetmiştir.

İnsan ve Dünya

İnsan ve dünya arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmasında el-Biruni, Varlık zinciri kavramına çok yakın olan mikrokozmos ve makrokozmos benzerliğini kabul eder, fakat bu konuları çok ayrıntılı olarak incelemeyiz. «Allah'ın, bütün dünyayı bir tek fertte birleştirmesi (yani bir mikrokozmos yaratması) gücünün varlığı tartışılmaz olduğu halde, insan neden bu konuda şüpheye düşer?»⁴⁸ der. Mikrokozmosun fiziksel bölümünü oluşturan insan vücudu, evrendeki karşıt ve farklı elementlerin bir birlik haline getirilmesinden meydana gelir.⁴⁹ O, fiziksel dünyayı bilmesine yarayan beş duyu organına sahiptir. Fakat diğer hayvanlardan, duyu organlarının keskinliği nedeniyle değil, Allah'ın yeryüzündeki Halifesi olması nedeniyle, ona verilen

akla sahip olduğu için üstündür. O, Tanrının baş vekili ve diğerk bütün varlıklar üzerine hakim olma hakkına sahip olduğu için üstündür.⁵⁰

İnsanın beş duyusu içinde en önemlisi, onu algılabilen dünyadan anlaşılabilene yönelten işitme ve görme duyularıdır. El Biruni'nin dediğı gibi: «Görme, gördüklerimizi, İlahi Hikmet'in yaratıklardaki ayetlerine bağlar ve yaratıklarda yaratanın varlığını anlamamızı sağlar.»⁶¹ Bunun gibi, kulak da insanın Allah'ın kelâmını ve onu emirlerini duymasına yarayan bir araştıır. Ebu Reyhan'a göre bu iki duyu beyine değil, aklın merkezi olan kalbe bağlıdır.

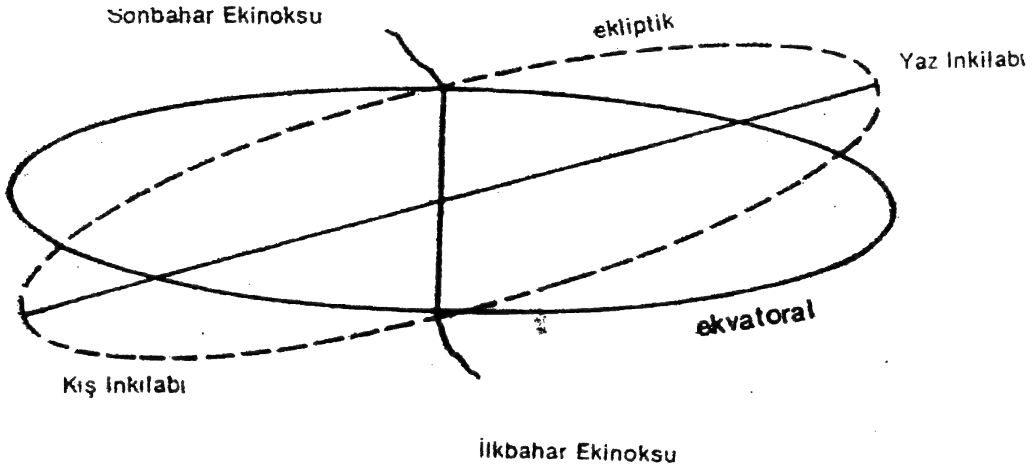
Bütün bu yeteneklerin ve herşeyin ötesinde kendisine akıl verilen insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bu dünyaya, bir halifenin ülkesini yönettiğı gibi diğerk bütün yaratıkları yönetmek üzere gelmiştir. İnsan, görme yeteneğini «Allah'ın afâktaki âyetlerini» görmek ve aklını yaratıklar aleminden Yaratan'a doğru yükselmek için kullanmalıdır. Sadece bu şekilde, kendi soylu tabiatının ve yaratılış gayesinin hakikatini anlayabilir.

Astrolojinin İlkeleri

İskenderyen-Hermetik formulasyonu ile astrolojinin, ortaçağda İslâm'ın tek-tanrıcı batını (esoterik) anlayışına girmesinin nedeni, *İlm el-Ahkâm* (hükümlerle ilgili astroloji)'in İslâm perspektifine uygun olması değil, astrolojinin tefekkür değerine sahip bir sembolizmi içermesidir.¹ Geleneksel olarak ele alındığı gibi, astrolojinin metafizik tabanı, göklerdeki ritimlerle, fiziksel dünyanın prototiplerini özdeşleştirmektir ki, bu prototipler burçlar feleğinde (felek el-büruc) yer alır.² Burçlar kuşağı, Belirsiz çeşitliliğinde Tanrı'yı (Pure Being) hem perdeler hem de ifşa eder. Onlar «Maşur'un yüzü»nü örten bir perde ve «Varlığın ışığı»nı, tezahürler dünyasını oluşturan renklere dönüştüren bir prizmadırlar. Göklerin düzenli dönüşleri, ritimleriyle «ebedi öz»ü sembolize ederler. Halbuki onların yeryüzüne olan etkisi, evrenin bölümlerinin birbiri ile ilgili olduğunu ve bu dünyadaki varlıkların devamı prototiplerine boyun eğdiğini gösterir. Astrolojinin tabanı, sembolik olarak, gök ile yerin ayrılmaz evliliğine ve yeryüzündeki her şeyin gökteki karşıtlarından türediği esasına dayanır.

Kozmik tezahürlerin arketiplerini içeren burçlar

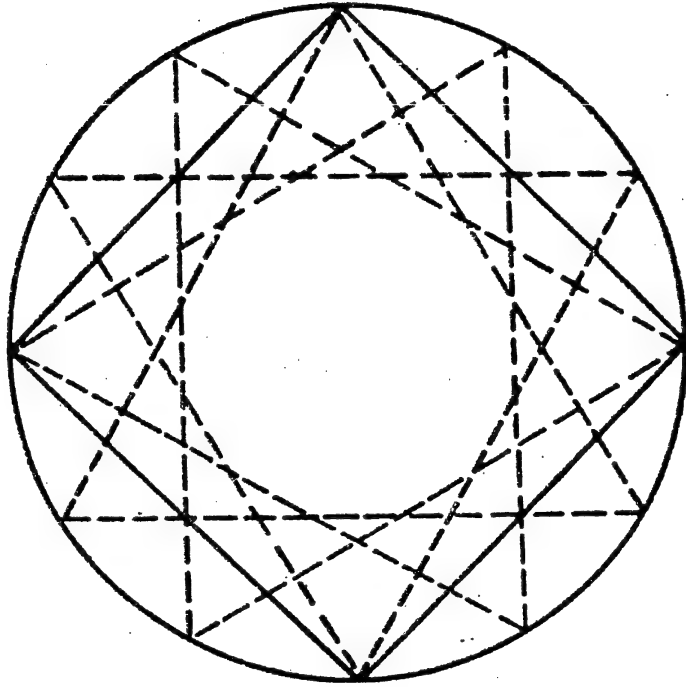
kuşığı, zaman, uzay ve sayıdan meydana gelen kozmik varlığın üç esas şartı tarafından bölümlere ayrılmıştır. Kuşağın oniki burca ve niteliksel yönler ayrılması, evrendeki ruhsal ilkeyi gösteren en direkt sembol olarak uzayın nitelenmesinin ve onun dairesel hareketin belirsizliğinden, belirginliğe çıkarılmasının ve zamanın ölçülmesinin sorumlusu olan güneşe bağlıdır. Güneşin yıllık hareketi ve yolu, uzayı iki gündönümü ve iki ekinoksa (gün-tün eşitliği) tekabül eden dört ana yöne ayırır. (Bak. Şekil-9). Kuşak dairesi üzerinde bu dört nokta belirlendiğinde, daire doğal olarak üçlü ve sekizli bölmeye sahip olduğu için, diğer sekiz nokta otomatik olarak belirlenmiş olur. Karenin her köşesine iki karşıt nokta tekabül eder, böylece daire oniki parçaya ayrılmış olur. (Bak. Şekil 10).

Şekil 9. Ekliptik

Burçlar kuşağının asıl sayısı olan 12, 3 ve 4'ün çarpımından meydana gelir. Geleneksel olarak algılandığında bu sayılar, Külli Tabiat'ın, birleşerek elementleri meydana getiren etken (sıcak ve soğuk) ve edilgen (kuruluk ve nemlilik) niteliklere ayrılmasını ve Külli Nefs'in üç önemli eğilimini sembolize eder-

ler. Külli Nefs'in eğilimleri şunlardır: (1) İlkeden uzaklaşma hareketi, (2) Yatay genişleme, (3) Tekrar ilkeye dönme. O halde 12 burç, sayısal sembolizmlerinde, evreni yöneten ilkenin tümünü içerirler.³

Şekil 10. Dairenin onikiye ayrılması.

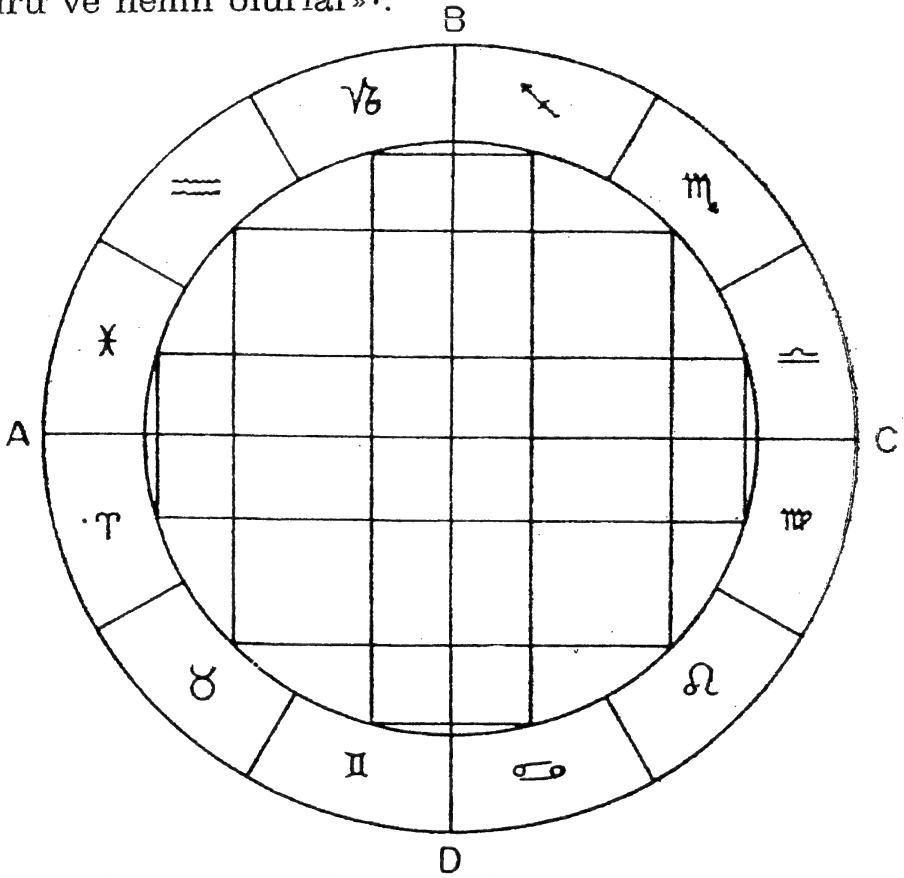
Her burç, diğer burçlarla çeşitli ilişkiler içindedir. Bunlardan en önemlisi üçgen ve kare ilişkisidir. (Bak. Şekil 11).⁴

«Bu birleşme veya çoğalma sonucunda üçgen ilişkisinde bulunan bütün zodyak noktalarının unsur yapısı aynıdır, ancak Ruh'un üçlülüğünden doğan sıfatlarla ayrılırlar. Kare ilişkisinde bulunan bütün noktalar da aynı manevî-ruhî sıfatı haizdirler. Ancak bunlar da unsurlardan gelen zıtlıklarla ayrılırlar.»⁵

Burçlar arasındaki ilişki, birbiriyle yaptığı açıya bağlıdır, dik açı ayrılır, 180 derece karşıtlık 120 derece tam sentez ve 60 derece ilgi anlamına gelir. Şekil

dan tezahür eden belirli niteliklere sahiptirler. El-Biruni şöyle diyor:

«Eğer burçlar, birincisi üste, ikincisi alta gelecek şekilde sonuna dek sıralanıp; iki sıra halinde yazılsa, bütün üst sıradakiler sıcak, alt sıradakiler ise soğuk olur. Bu şekilde ayarlanan çiftler de değişmez olarak kuru ve nemli olurlar»⁷.

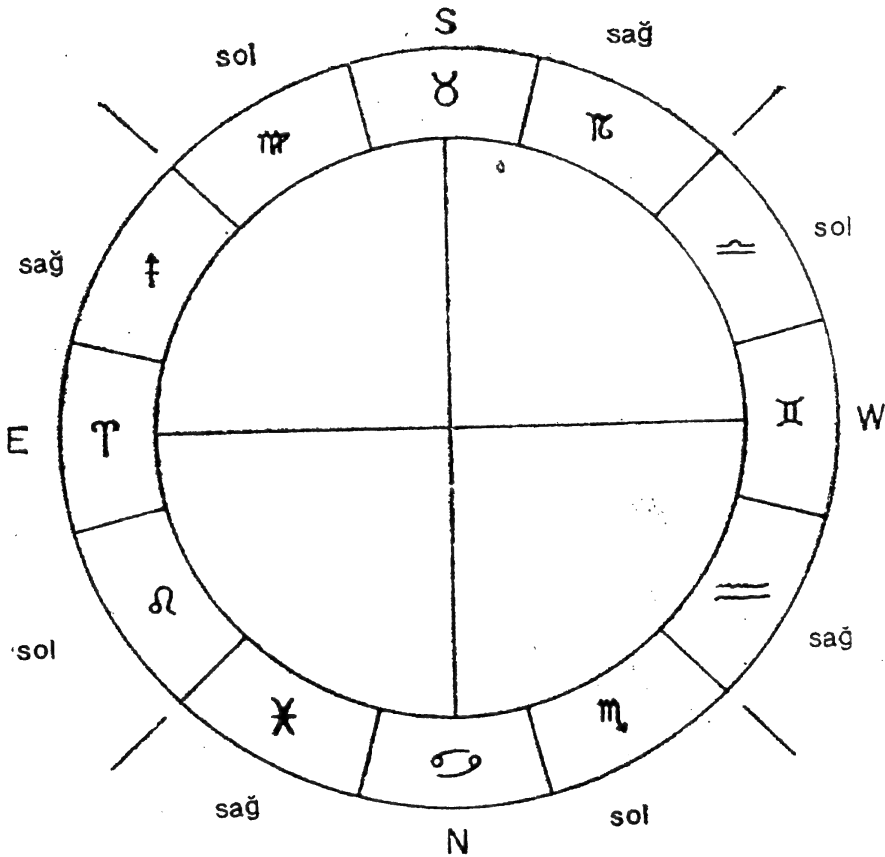
Şekil 12 — Eşit güçteki burçlar ve kursları birbirine tekabül eden burçlar. Dik çizgiler eş kuvvetteki, yatay çizgiler ise kursları tekabül eden burçları birleştirir. ADC: Kuzey yarı; CBA: Güney yarı; DAB: Üst yarı; BCD: Alt yarı.

	Kuru	Nemli	Kuru	Nemli	Kuru	Nemli
Sıcak	Koç	İkizler	Aslan	Terazi	Yay	Kova
Soğuk	Boğa	Yengeç	Sünbüle	Akrep	Oğlak	Balık

Tablo IV. — Dört nitelik ve Zodyak Sembolleri

Dört kozmik nitelikle bu ana ilişkiye sahip olan burçlar, doğal olarak, kendileri bu niteliklerin birleşmesinden meydana gelen kozmik tezahürlerin tümüyle ilişki içindedirler. Bu birleştirmeler sınırsız olduğu için çıkarılacak olan benzetmeler ve burçlar da sınırsızdır. Bununla birlikte, bizim buradaki amacımız için sadece önemli bir kaç ilişkiyi anmak yeterli olacaktır.

Dünyevi varlığa nazaran, burçlarla pusulanın dört esas yönü arasındaki ilişki, «kutsal coğrafya»nın rolü ve kutsal yazıtlar, tapınakların mimarisi ve «kozmosun anatomisi» bilgisine dayanan diğer yapılarla olan ilgi nedeniyle çok önemlidir. El-Biruni bu ilişkiyi Şekil 13'teki gibi sunar ve yönlerle birlikte burçların uğurlu ve uğursuz yönlerini de şekilde gösterir⁸.

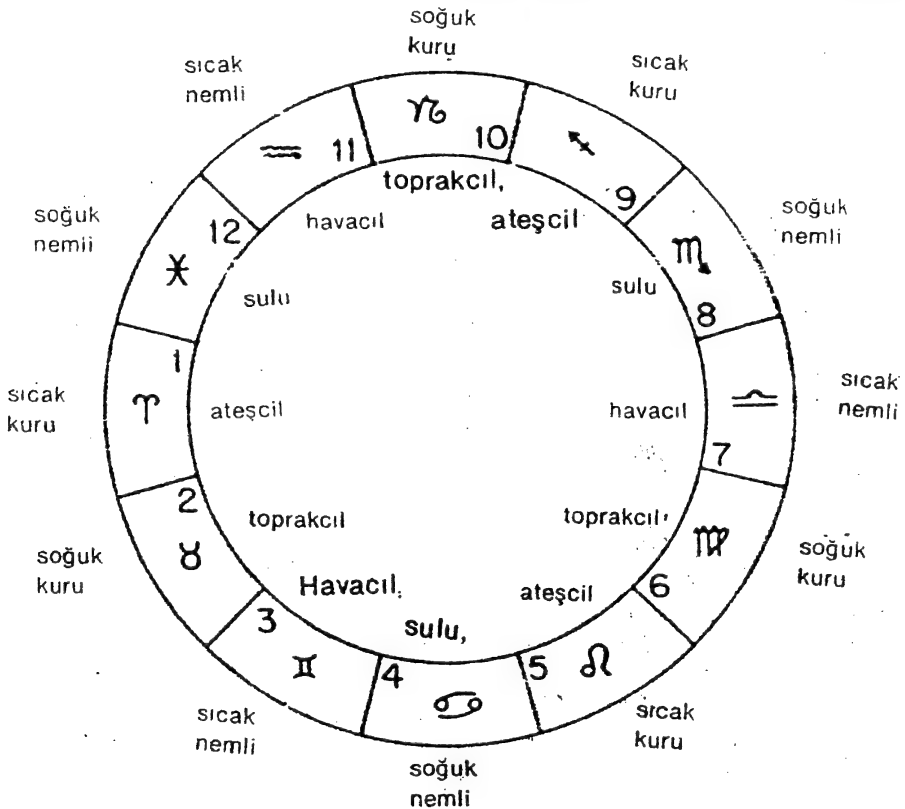

Şekil 13 — Burçlar ve yönler.

Burçların rüzgârlarla olan ilişkisi, yönlerle olan ilişkisi gibidir. Belirli bir burçla ilişkisi olan yönden gelen bir rüzgârın, kendisi de bu burca bağlı olarak kabul edilir; yani Doğu rüzgârı koç burcu ile, Batı ikizler ile, Güney Boğa ve kuzey yengeç ile ilişkilidir. Aynı şekilde ara yönler de, bu ilişkiye tabidirler. Örneğin bir Güney-Doğu rüzgârı, Güney veya Doğuya yakın olmasına bağlı olarak sünbüle veya yay burcuna bağlıdır»⁹.

Dört elementin ve dört niteliğin birleşmesinden oluşan üç varlık âlemi de burçlarla yakından ilgilidirler. El-Biruni bu ilişkiyi aşağıdaki şekilde anlatır:

«Birinci üçlü takım, hepsi doğasında ateşcil, ağır ve solgun olan Koç, Arslan ve Yay burçlarından oluşur. Fakat bunların herbirinin özel nüfuz alanı farklıdır: Koç burcununki genel kullanımıyla ateş, arasındaki mineral ve bitkilerde var olan, yay burcununki ise hayvanların kalbinden vücuduna yayılan ateştir.

Şekil 14 — Burçlar, elementler ve mizaçlar.

Boğa, sünbüle ve oğlak burçlarından oluşan ikinci üçlü takım toprakcıldır ve verimlidir. Onun etkisi şu şekilde yorumlanabilir. Boğa burcu, ekilmemiş me-
ralardan, sünbüle burcu ne tohumu ve ne de yemişi olmayan bitkiler ve küçük ağaçlardan, oğlak burcu ise ekilen bitkilerden, uzun ve büyük ağaçlardan so-
rumludur.

İkizler, Terazî ve Kova burçları, mizaçları hava-
cıl olan ve dışarıya rüzgârları gönderen üçüncü üçlü
takımı meydana getirirler. Ayrıntıya incek olursak,
ikizler burcu hayatı üreten ve devam ettiren yavaş
hava, terazî ağaçları büyütüp, gübreleyen ve mey-
veler üretmeye yarayan hava, kova ise tahrip edici
fırtınalar ile tanımlanır.

Dördüncü üçlü takım olan yengeç, akrep ve balık
burçları tesirlerinde sulu (watery) durlar. Yengeç,
tatlı temiz suya, akrep bulanık suya, balık ise pis ko-
kulu, tatsız ve alkalik suya delalet eder.

(Bunların yılın mevsimleri ve insan yaşamının
çeşitli devreleri ile olan ilişkisine gelince) Koç, Boğa
ve ikizler burçları, ilkbahara aittirler, değişkendirler.
çocukluk devresini, doğuyu ve doğu rüzgârını, gece
ve gündüzün ilk saatlerini yönetirler. Yengeç, arslan
ve sünbüle burçları yaz mevsimine aittirler, durgun-
durlar, gençlik dönemini, güneyi ve güney rüzgârını
ve ikinci saati yönetirler. Terazî, akrep, yay burçları
sonbahara aittirler ve değişkendirler, olgunluk döne-
mini batı ve batı rüzgârını ve üçüncü saati yönetir-
ler. Oğlak, kova ve balık burçları ise kışa aittirler ve
barışçdırlar, yaşlılık dönemini, kuzeyi ve kuzey rüz-
gârını ve dördüncü saati yönetirler.»¹⁰

Bütün evreni kendinde içeren insan (mikrokozmi)
da dört nitelikten meydana gelmiştir ve burçlarla
birçok benzerliklere sahiptir ki bu benzerlikler orta-
çağ İslâm tıp biliminin belirli bir bölümünü meydana
getirir. Bu ilişki, yoğun bir tefekkür perspektifine sa-
hip olduğu için, Mahmud Şebisteri'nin Gülşen-i Raz

ve Abd'ül Kerim el-Cili'nin el-İnsan el-Kâmil'i gibi birçok sufi risalelerinde de kullanılmıştır. Elbette ki bu «elementsel» ilişki, mikrokozmun fiziksel yönünün devamını sağlayan vücut salgıları ile burçlar arasındadır. El-Biruni'nin de dediği gibi:

«Burçların kuru veya nemli, hangi etkin özelliğe sahip olduğu bilindiği zaman, hangi burcun vücudun hangi sıvısına ve dünyadaki hangi elemente benzediğini tesbit etmek zor olmayacaktır. Sıcak ve kuru olan her burç, ateş ve safra ile, her sıcak ve nemli olan hava ve kan ile, her soğuk ve nemli olan burç ise su ve balgam ile ilişkilidir»¹¹

Burçlar aynı zamanda vücudun bölümleri ile de ilgilidirler ve onların makrokozmetik karşılıklarını oluştururlar, diyebiliriz. El-Biruni bu konuda şunları yazar:

«Aşağıda vücudun çeşitli parçalarının farklı burçlarla olan ilişkisi yer almaktadır: Yüz ve baş koç burcu ile boyun ve nefes borusu boğa burcu, ile kollar ve eller ikizler burcu ile, göğüs, memeler, yanlar ve akciğerler yengeç burcu ile, kalb Arslan burcu ile, rahim ve içindikiler sümbüle borcu ile, sırt ve kalçalar terazi burcu ile, tenasül uzuvları akrep burcu ile, uyluklar yay burcu ile, dizler oğlak burcu ile baldırlar kova burcu ile, ayaklar ve topuklar ise balık burcu ile ilgilidirler»¹²

İnsan vücudunun parçaları ve salgılarının burçlara bağlı olması gibi, geleneksel tıpta vücuttaki nitelik ve salgıların dengesizliği nedeniyle ortaya çıktığına inanılan, vücuttaki hastalıklar da semavi akretiplerine bağlıdır. El-Biruni bu iki alan arasındaki mütakabiliyetleri gösteren ayrıntılı tablolar verir ve okuyucuyu «Burçların, insan vücudundaki şekil, cilt ve yüz ve benzeri organlardaki hastalıkları içerdiği...»¹³ konusunda temin eder.

Kozmos ile burçlar arasındaki benzerlikler daha da ileriye götürülebilir. Fakat, burçların tefekkürle il-

gili asıl sembolizmini göstermek için yeteri kadar söz sarfedildi. Kozmosun uzayı dışında «duran» burçlar, kozmik tezahürlerin «arketip alanıdır.» Metakozmik olan Tanrı (Pure Being), burçlar tarafından gizlenmiştir, fakat aynı zamanda O'nun kutuplaşması, onlar tarafından ortaya konur. Burçlar, evrensel tabiatın (Tabiat el-küll) dört niteliğini ve Ruh'un üç önemli eğilimini içerirler. Bu nedenle dünyada gözlediğimiz bütün tabiat tezahürlerinin arketiplerini, veya «idea»larını da içerirler.

Dünyasal bölge ile arketipler dünyası arasında, düşünsel bakış açısıyla, akl'ın makrokozmetik yönüyle çeşitli tarzlarını oluşturduğunu söyleyebileceğimiz gezegenler yer alır.¹⁴ Onlar «dünyasal çevre ile arketiplerin değişmez dünyası arasındaki kozmik aracıdır- lar».¹⁵ Veya El-Biruni'nin dediği gibi «(onlar) kendi etkilerine boyun eğmiş olan cisimlerin tabiatını değiştiren ruhsal güçlerdir...»¹⁶. Aynı şekilde, gezegenlerin yörüngeleri (felekler) de hem maddi ve hem de daha yüce (subtle) iki dünyaya ait olan bir ara-alan oluştururlar.¹⁷ Gezegenler, araçlar olarak, evrendeki belli başlı nitelikleri arketipler dünyasından yeryüzüne «iletirler». Böylece onlar da, burçlar gibi, faydalı ve zararlı bazı nitelikler ve aktif-pasif, erkek-dişi, Doğu-Batı gibi diğer kozmik kutuplaşmalarla özdeş- tirler. El-Biruni'nin kelimeleriyle:

«Güneş ve üç üstün gezegenin hepsi erkektirler. Bunların arasından Satürn hadım edilmiş gibidir. Venüs ve Ay dişidirler. Merkür ise erkek gezegenlere yakın olduğunda erkek, dişilere yakın olduğunda dişi olan bir ikicinslidir (hermaphrodite) yalnız kaldığında ise erkek tabiatında olur. Bazıları Mars'ın dişi olduğunu söylerler. Fakat bu fikir kabul edilmemiştir».¹⁸

Daha önce gezegenlerin, yedi iklimle olan ilişkisinden bahsetmiştik. El-Biruni aynı zamanda onların dünyasal çevrenin, tarımsal faktörler, mineraller, tür-

ler, bitkiler ve hayvanlardan tutun da insan vücudu, psikoloji, mimari ve dinî ve millî kurumlara kadar çeşitli yönleriyle olan ilgisini de ayrıntılı bir şekilde anlatır.¹⁹ Örneğin gezegenlerin bitkilerle olan ilgisi hakkında, el-Biruni şunları yazar:

«Aynı şekilde, bir bitkinin çeşitli organları farklı gezegenlere dağıtılmıştır. Yani, bir ağacın gövdesi Güneş'e, kökleri Satürn'e, dikenleri, ince dalları ve kabukları Mars'a, çiçekleri Venüs'e, meyvesi Jüpiter'e, yaprakları Ay'a ve tohumu Merkür'e tahsis edilmiştir. Kavun gibi bir meyve veren bir bitkide bile, bütünü oluşturan parçalar çeşitli gezegenler arasında paylaşılmıştır; bitkinin kendisi ve meyvenin etli kısmı güneş'e nemi Ay'a, kabuğu Satürn'e, renk ve kokusu Venüs'e, tadı Jüpiter'e, tohumu (çekirdeği) Merkür'e ve çekirdeğin kabuğu ve şekli Mars'a aittir».²⁰

Diğer varlık alemleriyle de buna benzer bir ilişki mevcuttur. Evrendeki her şeyin varlığını, İslâm'da «Muhammed'in ışığı veya gerçekliği», el-nur el-Muhammediye veya el-hakikat el-Muhammediye ile özdeşleştiren evrensel akl'a (akl el-küllî) borçlu olmasına benzer bir şekilde, akl'ın makrokozmosmik tezahürleri olan gezegenler de bütün dünyasal varlıklar üzerinde bir tahakküme sahiptirler.²¹

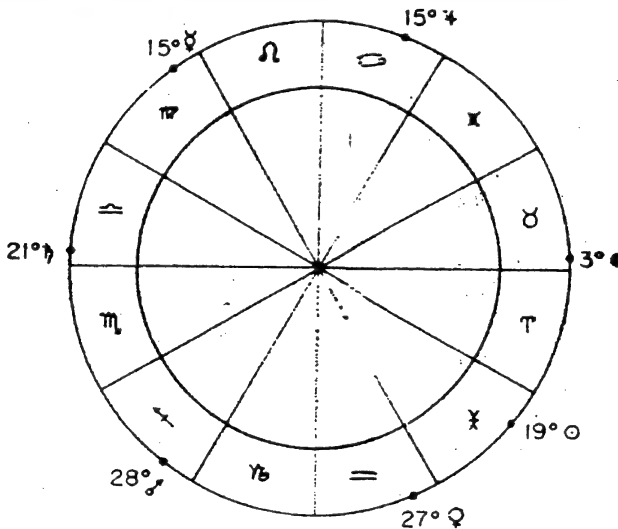
Gezegenlerin, burçlara nazaran bir «konak» (domiciline), yücelme (şeref) ve keder(hubut) yerleri vardır. Gezegenlerin en yüksek güce sahip olduğu yerler şekil-15'de verilmiştir.²² Birçok Müslüman ve Hindu astronomların aksine el-Biruni, ay yörüngesinin ekliptiği kestiği noktaların veya «yılanın başı ve kuyruğu»nun gezegenlerle aynı etkiye sahip olduğunu dikkate almaz ve onların kozmolojik sembolizmine de değinmez.²³ Bilinen yedi gezegeni yeterli görür. Bununla birlikte, el-Biruni'nin ekliptiği kesen noktaları kabul etmemesine rağmen, yücelme (exaltation) yerlerini gösteren tabloda, manzarayı gününün Hindu ve Müslüman uygulamalarına yakınlaştıracak şekilde, «yıla-

nın başı» ve «kuyruğu»nun konumlarını da vermesi ilginçtir.²⁴

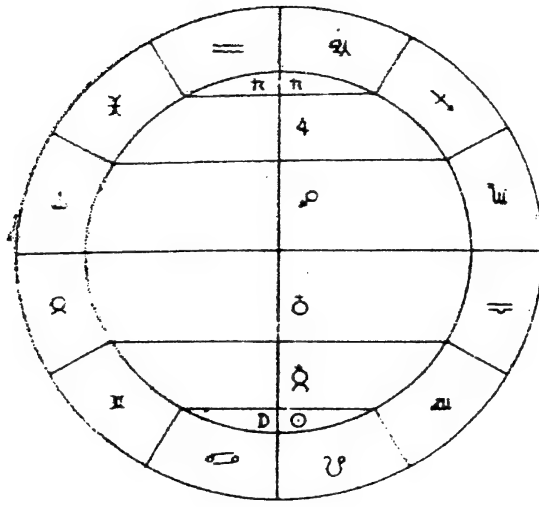
Tablo V. ve Şekil 15 ve 16'da, gezegenlerin arketipler dünyasına, yani burçlara nasıl bağlandığı görülmektedir. Gezegenler ve diğer bütün dünyasal varlıklar kökenlerini ancak orada bulabilirler ve onların önemi ancak orada anlaşılabilir. Burçların değişmeyen dünyasına başvurulmazsa, gezegenlerin hareketi anlamsız hale gelir; diğer bütün her şey gibi gezegenler de, ancak kendilerinin bir tezahürünü oluşturdukları ilke'ye (principle) yansıtıldıkları zaman anlam kazanırlar.

Satürn	Terazi burcundan	21°
Jüpiter	Yengeç »	15°
Mars	Oğlak »	28°
Güneş	Koç »	19°
Venüs	Balık »	27°
Merkür	Sümbüle »	15°
Ay	Boğa »	3°
«Yılan'ın başı»	İkizler »	3°
«Yılanın kuyruğu»	Yay »	3°

Tablo V. — Gezegenlerin yücelme ve kederleri
(The exaltation and Depression of Planets)

Şekil 15 — Gezegenlerin konakları (domicine).

Şekil 16 — Gezegenlerin yücelme (exaltation) ve keder (depression) yerleri. Her iki şekildeki konakların simetrisi esas çapa nazarıdır. Halbuki yücelme ve keder yerlerinin simetrisi burçlar kuşağına nazarıdır. Bu nedenle konakların eksensel simetrisinden daha az gerçek olmamasına rağmen, ondan daha az belirgindir.

Güneş'ten başka, sabit yıldızlar feleğinde gözlen- diği şekliyle, dünya çevresindeki hareketi yaklaşık ola- rak bir daire şeklinde olan tek gök cismi Ay'dır. Ev- rendeki dişil ilkeyi sembolize eden Ay, gökleri pasif bir şekilde ölçer, halbuki Güneş aktif ve eril bir şekilde öl- çer²⁵. Yeryüzüne en yakın gezegen olarak Ay, gökler ve dünyasal alan arasında bir aracı gibi etkinlik gös- terir. Böylece Ay'ın konakları, gezegen yörüngelerin- de ve burçlar dünyasında tezahür eden aklın bütün yönlerini kendilerinde birleştirirler. Burada yer alan sayısal sembolizm, ilişkiyi daha da açığa kavuşturur. Ay'ın konaklarının sayısı yani 28, (7-6-5-4-3-2-1)'e, yani gezegenlerin sayısının toplamına eşittir²⁶. Bun- dan başka, bu 28 konak, ilahi kelâmın dili ve ilahi nefes'in (nefes el-rahman) ifade edilişi olan arap al-

fabesinin 28 harfinin makrokozmetik karşılıklarını oluşturmaktadır. O halde evren de, Allah'ın kutsal kitabındaki vahy gibi, ilahi kelâmın bir tezahürü ve ilahi mucizelerin vahyolunduğu bir kitap gibi telakki edilebilir. Ay'ın konaklarının İslâm astrolojisindeki önemi, özellikle sufiliğin belirli alanlarındaki ilahi isimler bilimi ile ilişkisi gözönünde bulundurulurlarsa, tartışılmaz. Bununla birlikte Ay'ın kendisi, medeniyetin yazısı ile uyum içinde olacak şekilde ana-erkil yönün vurgulandığı Hindu kozmolojisine nazaran, ata-erkil gelenegin vurgulandığı İslâm'da o kadar büyük bir öneme sahip değildir. Bundan başka, İslâm astrolojisinde Ay'ın dünyasal görüngülerle, eşyanın yükselip yok olması veya çürümesi ile bir ilgisi olduğu konusu da anılmalıdır. El-Biruni'nin dediği gibi:

«Fizik öğrencileri, omurilik, beyin, yumurtalar ve birçok maddenin, Ayışığının artması ve azalması ile artıp azaldığını bilirler; testi ve fiçılardaki şarabın çökerek yoğunlaştığını; Ayışığının arttığı zamanlarda kanın vücudun dış uzuvlarına, azaldığı zamanlarda ise tekrar vücudun iç bölgelerine çekildiğini bilirler.»²⁷

Ay, meteorolojik olayları da etkiler. El-Biruni bu etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatır, örneğin *enva'* terimi yağmurlarla benzerliğe sahiptir, çünkü ikisinin de ortaya çıkışları, batıda sabahleyin ayın konak durumu ile ilgilidir, halbuki *bevahir* rüzgarlara tekabül eder ve yağmurdan başka zamanlarla, sabahları ay konağının ışıklardan kaçtığı zamanla ilgilidir.»²⁸

Ay iki önemli özelliğe sahiptir, birincisi yeryüzünde, kadınların regl periyodları gibi, «anneliğe ait» süreçleri yöneten dişil ilkenin sembolü, ikincisi ise «kozmetik hafıza» olması. Bu son perspektiften ele alındığı zaman Ay, 28 konağı ile bütün kozmosu kendinde birleştirir ve böylece kendisi evrenin arketipi olan evrensel insanın (insan el-kamil) sembolü haline gelir. İşte bu nedenle, bazı sufiler Ay'ı, içsel gerçekliğiyle,

bütün kozmik niteliklerin kendinde toplandığı ve evrendeki tezahürlerin kökeni ve amacı olan evrensel insan (insan el-kamil) olarak nitelikleri Muhammed (s.a.v.) ile özdeşleştirmişlerdir.

El-Biruni ve Astroloji İle İlgili Tutumu

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız astrolojinin metafizik tabanı ile ilgili konular el-Biruni'nin günümüze kadar ulaşan eserlerin hiçbirinde açık bir şekilde yer almaz; hatta onun, İbn Arabi ve diğer sufilerin anladığı şekilde, astrolojinin sembolik öneminden haberdar olduğu da tartışılır. Bu, onun, astroloji gibi Hermetizm'in bir branşı olan simyaya karşı çıkışından da anlaşılabilir. Bununla birlikte, el-Biruni'nin en büyük Müslüman astrologlarından biri olduğu kesindir, bu nedenle astrolojinin bakış açısına karşı sempati duyduğu da kabul edilmelidir. «Onun sonuna dek astrolojiye bağlı olduğunu, hatta kendi sorunlarında ona başvurduğunu ve en büyük astrolog olarak ün saldıgını kesinlikle biliyoruz.²⁹ Aşağıdakileri söylerken, el-Biruni'nin diğer astrologlara pek güven duymadığı da bir gerçektir: «Çoğu kişiye göre yıldızların idaresi pozitif bilimlere girer, halbuki benim onların sonuçlarına ve bilime olan inancım onların en az inananına benzer.»³⁰ Fakat burada O, kendisinin çok iyi bildiği astroloji hakkında değil, onun bazı uygulayıcıları hakkında şüpheye düştüğünü belirtiyor. O halde, el-Biruni'nin bu alanla ilgili tutumunu tesbit etmek için, onun astrolojinin bölümlerini ayrıntılı bir şekilde anlattığı bir eserine bakmak daha yararlı olacaktır:

«Evrendeki elementlerin sayısı kadar çok astroloji sınıflaması vardır. Bunlar basit veya bileşik olabilir ve ikisinde de gezegenlerin etkisi aktiftir. Bunlardan birinci grup, bütününde, bu tür etkiye ve hiçbir değiş-

meve boyun eğmezler. Sadece birbirleriyle karşılaştıkları zaman, birbirlerine karşılıklı olarak düşman oldukları için didiştikleri zaman müstesnadır. Bu tür katıp karıştırma yerin yüzeyinde meydana gelir, fakat yalnız güneş ışınlarının ısısı ile tamamlanabilir. Böylece dört elementin hepsi birleşir ve Yüzey çatlaklarının varlığı nedeniyle sızan ışınlarının gücü ölçüsünde genişleyebilen gezegenlerin aksiyonu için tesbit edilen yer olur. Daha sonra bu ışınlar tekrar geri dönerler ve beraberlerinde meydana getirdikleri su buharını tavırlar ve yerden bu hareketin gücünün zayıflayacağı bir noktaya varıncaya dek yükselirler. Bu hareket ve dalgalanış, sonuçta meydana gelen olay geçici de olsa sürekli de olsa tabiattaki bütün felâketlerin nedenidir.

O halde, atmosfer hareketlerine bağlı olarak meydana gelen sıcaklık, soğukluk, ılıklik, nem, kuruluk şeklinde veya rüzgârlar tarafından taşınan nemin çeşitli şekilleri olan bulut, yağmur, kar halinde beliren, gökgürültüsü, sert şaklamalar, gümbürtüler gibi havada duyulan herşey; şimşek, yıldırım, gökkuşağı, hale, meteorlar gibi gökte görülen şeyler ve düşen yıldızlar, kuyruklu yıldızlar ve benzer görüngüler; yer yüzünde çökme, sarsıntı şeklinde ve suda tufan, akıntı, gel-git olayları, bora şeklinde ortaya çıkan bütün olaylar astrolojinin ilk bölümünün asıl konusunu teşkil ederler. Bu olaylar sürekli değildirler veya seyrek olarak öyledirler; yağmur, kar, kayan yıldızlar, ve depremler bunların arasından en sürekli olanlarıdır; eğer bunlar çok yaygın olmasalar, bir noktada yoğunlaşmaları çok feci bir sonuca yol açabilirdi.

İkinci bölüm, hayvanlar ve bitkilerde görüldüğü gibi, bileşik elementlerle ilgili olanıdır. Bu da topluluğun tümünü, diğeri sadece bir bölümünü etkileyen olmak üzere iki bölümdür. Kuraklık ve mahsül azlığı nedeniyle ortaya çıkan kıtlık, ülkeden ülkeye yayılan veba

ve taun gibi salgın hastalıklar birinci bölüme örnek olarak verilebilir.

İkincisi daha yereldir ve görüntüleri daha yaygındır; savaşlar, güç karşılaşmaları, bir topraktan diğerine hakimiyet değişmesi, kralların değişmesi, devrimler, yeni din ve mezheplerin ortaya çıkması gibi fiziksel olaylar deneniyle meydana gelir. Bu yüzden bu bölüm çok uzundur ve bu iki çeşitleme en önemli bölümlerdendir.

Üçüncü bölüm, özellikle insan tekinin çevresi veya hayatı boyunca onu ve ondan önceki ve sonraki, nesilleri etkileyen olaylarla ilgilidir. Halbuki dördüncü bölüm insan etkinlikleri ve meslekleri ile ilgilidir. Bütün bunlar «mabadi» (sonrası) basit olan başlangıçlar ve kökenler üzerinde kurulmuştur.

Bunlardan başka, bu tür köklerin bilinmediği beşinci bir bölüm vardır. Burada astroloji, kendi sınırlarını aşan, problemlerin çözülmesinin imkânsız olduğunun teslim edildiği ve maddenin özel bir taban için evrensel aslından uzaklaştığı bir noktaya ulaşır. Bir tarafta astrologun, diğer tarafta sihirbazın yer aldığı bu sınır aşıldığında, yıldızlar onlarla birlikte anılsa bile astroloji ile hiçbir ilgisi olmayan bir kehanet ve fal dünyasına girilir.»³¹

Pasaj kendi kendini açıklamaktadır; bir kısmını doğru bir kısmını yanlış olarak kabul edip o bilimi belirli bölümlere ayırmasından sonra, el-Biruni'nin astrolojiye inandığını ispatlamaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Bundan başka, biz el-Biruni'yi astrolojik perspektifle özdeşleştirmemizde kendimizi haklı görüyoruz, çünkü onun **Elements of Astrologys**i bu konuda yüzyıllar boyu standart bir kaynak idi. Bununla birlikte şaşırtıcı olan nokta el-Biruni'nin Hermetizmin pasif veya «toprakcıl» yönü olan simyayı reddetmesine rağmen, onun aktif ve «göksel» yönü olan astrolojiyi tamamen kabul etmesidir.

Astrolojinin el-Biruni tarafından kabul edilmesi-

nin, veya daha genel olarak onun İslâm perspektifine girmesinin sebebi, bu çok eski bilgi şeklinin birleştirici bir bakış açısına sahip olmasıdır. Bu perspektif, Tanrının (Pure Being) kozmik görüngülerin arketiplerini oluşturan burçlar kuşağının niteliklerinde kutuplaşması (polarization) fikrine dayanmaktadır. Bu arketipler, aracı gezegen yörüngeleri (felekleri) tarafından «iletilirler». Son yörünge, bütün kozmik nitelikleri birleştiren ve «kozmetik hafıza» olarak bu nitelikleri dünyasal alana ileten Ay'ın yörüngesidir. Yeryüzünde bulunan bütün nitelikler, tabiattaki bütün görüngülerin sebebi olan göklerdeki akretilerinin yansımalarıdır.

Astrolojide uzaysal ve zamana ait bütün tezahür dairesi, bütün tezahürleri üstünde yer alan tek ilkenin esasında var olan bir olasılıklar dizisi olarak görülür. Bütün çeşitlilik, bütün farklılık ilahi Tevhid'den kaynaklanır. Bu özellikle, kozmosun, tek ilkeden kaynaklandığı görüşünün çok büyük bir öneme sahip olduğu İslâm kozmolojisinde geçerlidir. O halde, astroloji insanla Tanrı arasına bazı araçlar koymak suretiyle İslâm'ın belli bir yönüne aykırı da düşse, onun sembolik ve düşünceyle ilgili yönü, bütün çeşitliliğin tevhidden kaynaklandığını farketmek ve özel olanı evrensel olanda birleştirmek demek olan İslâm'ın asıl ruhuna uymaktadır. El-Biruni'nin astrolojinin sadece teknikleri konusunda uzman olmayıp, aynı zamanda onun perspektifine de sempati duyduğu konusu şüphe götürmez. Çünkü bütün gerçek İslâm adamları ve düşünürleri gibi, o da, tabiatın dışsal yönünün sürekli olarak tekrarladığı şekillerin çeşitliliğinin ardındaki birleştirici ilkeyi bulma çabası içindeydi.

El-Biruni'nin felsefi yazılarının az oluşu, onu zamanın meşhur ekollerinden biriyle özdeşleştirmemizi zorlaştırır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu konuda çok az eseri günümüze ulaşmıştır. Bununla birlikte bize kadar ulaşan eserlerinden bir çok önemli sonuçlar çıkartabiliriz. Birincisi, onun el-Razi ve diğerlerinin Hermetik yazıları konusundaki yoğun ilgisi ve aynı zamanda onların dini görüşlerini eleştirmesi onu, İslâm ruhuna uygun olan İslâm öncesi «hikmet» türlerini kabul etmekle birlikte, İslâm esaslarına bağlı biri olarak karşımıza çıkarıyor. El-Biruni'nin, İslâm'ın belirli boyutlarına giren Hermetik Neo-Pisagoryen öğretinin sembolik yönüyle de ilgilenmediği kesindir.

El-Biruni, Peripatetiklerin ve bunun yanı sıra Eflatun ve Pisagor'un İskenderyen takipçilerinin felsefesini yakından bilmektedir. Direkt bu konuyla ilgili eseri bulunmamasına rağmen, İbn Sina'ya yazdığı, bize kadar ulaşan mektuplar, Aristotelyen tabiat felsefesini en sert biçimde eleştiren İslâm kritiklerindendir¹. Ortaçağ boyunca İslâm dünyasında Aristo'ya karşı yapılan eleştirilerin çoğu, Rönesans Avrupa'sındaki gibi, Aristotelyen ontolojiyi yeterince değerlendirmeme veya onun tabiat felsefesinden duyulan

tatminsizlik nedeniyle ortaya çıkmamıştır. —Daha çok, bu tür eleştiriler, peripatetik felsefeyi, rasyonalizme çok önem verip, kendi metafizik esasını unutarak mantığın (reason) akli sezgiyi akıcılaştırmak yerine onu engeller niteliğe büründüğü bir «aşağı seviye'den hakikat» (lesser truth) olarak algılayan sufiler tarafından yapılmıştır. Bundan başka İslâm'da peripatetik felsefenin eleştirmesine neden olan iki kaynak daha vardır. Birincisi Eş'ari ve el-Biruni'den bir asır sonra rasyonalistlerin «yıkımını» tamamlayan İmam el-Gazali gibi ilahiyatçılardır (teolog); daha az rastlanan ikinci kaynak ise gerek rasyonel deliller öne sürerek rasyonel yapısındaki eksikliklere işaret etmek şeklinde —Örneğin, İbn Sina'nın Stageyralı'nın hareket teorisini eleştiren doktrinleri— gerekse Aristo fiziğinin bazı yönlerini reddetmek için direkt olarak tabiatı gözlemek şeklinde olsun, Aristotelyen akıma karşı çıkanlardır. El-Biruni, Aristo felsefesinin bazı yönlerinin zayıflığını göstermek için kutsal kaynaklar, mantık ve gözleme dayanarak bu tür karşı koyma yollarının hepsini birleştirir, aynı zamanda Stageyralı'ya büyük bir saygı besler. Hatta çoğunlukla Aristo'dan çok, onun yanılmaz olduğuna inanan öğrencilerini eleştirir:

«Bu insanların sorunu Aristo'nun görüşlerinde bir yanlışlık ihtimali olmadığına inanıp, onun görüşlerine saygıda aşırı gitmeleridir. Halbuki onlar, Aristo'nun kendisinin yanlışlardan korunmuş ve masum olduğunu iddia etmediğini ve kapasitesi dahilinde en iyi şekilde teori geliştirmeye çalıştığını biliyorlar»².

El-Biruni'nin Aristo hakkındaki eleştirileri hem kozmolojik hem de astronomik ve fizikseldir ve peripatetik felsefenin kalbini oluşturan sorunlara değinir. Bunlardan dünyanın ebedi oluşu konusundaki eleştiriden daha önce bahsetmiştik. İlahiyatçılar (kelâmcılar) gibi el-Biruni de dünyanın ebediliği fikrinin Aristo felsefesinin en saçma ve İslâm görüşüne en ay-

kırı doktrini olduğuna inanır. Daha önce bu konuda Yunanlılara karşı John Philoponus (Yahya el-Nahvi) tarafından yapılan eleştiriyi destekler. İbn Sina'ya yazdığı mektuplardan birinde Ebu Reyhan şunları yazar:

«Yahya el-Nahvi'yi kimse düzenbazlıkla (yalancılıkla) suçlayamaz. Eğer bu lakaba müstehak biri varsa o da günahlarını düzenbazlık ve ikiyüzlülükle perdeleyen Aristo'dur. Sanırım Yahya'nın Proclus'un dünyanın ebediliği ile ilgili görüşlerini reddettiği kitabını ve bu kitabın Aristo'nun hilelerini nasıl açığa çıkarıp yıktığını görmediniz. Herhalde onun Aristo'nun kitapları ile ilgili anılarını da okumadınız. Ben zaman ve hareketin bir başlangıcı olduğuna inanıyor ve bu konuda Aristo'ya karşı çıkıyorum. Kendisi sonsuz bir varoluşun mümkün olmadığını kabul eden Aristo, nefsinin dünyevi vehimlerine uyararak bu görüşü ortaya attı ve bu ilk görüşünden vazgeçti.»³

El-Biruni İslâm ve diğer birçok dinin perspektifine uygun olarak bir çok dünyanın (alem) varolabileceğine inanır ve Aristo'nun görebildiğimiz dünyadan başkasının olamayacağı görüşüne karşı çıkar. İbn Sina'ya sorulan beşinci soruda şöyle der:

«Bir grup bilge (hükema)⁴, bu dünyadan farklı tabiatta bir başka dünyanın varolmasının mümkün olduğu görüşündedir. Aristo onların fikirlerini nefretle karşıladı, halbuki onun bu nefreti zamansız ve gereksizdi. Çünkü biz eşyanın tabiatını ve elementleri ancak gözümüzle görerek onlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz; tıpkı kör doğan bir adamın görme duyusu ile ilgili bilgisinin diğer insanlardan duydukları ile sınırlı olması gibi ve eğer o adam işitme duyusuna da sahip olmasa idi dünyadaki renklerin yükseklik ve şekillerinin kendisiyle gözlenebildiği bir görme duyusunun varolduğunu bilemezdi. Özetleyecek olursak, eğer bu dünyadan farklı ve iki dünyayı birbirinden gizleyen bir berzahla ayrılmış olan başka bir

dünya varsa, bu ne gibi bir kötü sonuca yol açabilir?»⁵

İbn Sina ile yaptığı yazışmalarda el-Biruni bir çok defa, ortaçağ bilimlerinin iki temel konusu olan evdendeki tabii yerlerine ve göklerin dairesel hareketine bağlı olarak meydana gelen, nesnelerin ağırlıkları (gravity) ve hafiflikleri (levity) konusunu tartışır. İbn Sina'ya sorduğu ilk soruda şunları beyan eder:

«Gökler (eflak) ne merkeze doğru ne de merkezden uzaklaştıran bir harekete sahip olmadıkları için, Aristo göklerin ağırlık ve hafifliği konusunu onaylamamıştır. Bununla birlikte Aristo'nun bu muhakemesi istenilen sonuca ulaşmamıştır. Olasılık ve düşünce sınırları dahilinde göklerin, kendilerini merkeze doğru harekete geçirmeyen bir ağırlığa sahip olduğu düşünülebilir. Merkeze doğru itilmemelerinin sebebi ise göklerin herhangi bir bölümünün diğerine benzemesidir. Onların ağırlığına sahip olduğunu varsaydıktan sonra, onların merkeze doğru her çekilişlerinde kendilerine bağlı diğer parçalar tarafından önlendikleri söylenebilir. Ve şekilleri nedeniyle merkez çevresinde sabittirler. Göklerin bir hafifliğe (levity) sahip olduğu da söylenebilir, fakat bu hafiflik onların merkezden uzaklaşmalarına neden olmaz. Çünkü bu hareket ancak, gökler birbirinden ayrıldığı ve etrafında onların sabit bir hal aldığı bir boşluk bulunduğu zaman gözlenebilir. Fakat göklerin parçalarının birbirinden ayrılmasının imkânsız olduğu ve bir boşluğun varolmasının saçma olduğu kesindir. Bu nedenle gökler kendileri sınırlı bir ateştirler ve ayrılma imkânı olmayan bir yere bağlanmışlardır. O halde göklerin ağırlık ve hafifliği Aristo'nun düşündüğü saçmalıklara bağlı değildir.»⁶

Buradan da anlaşıldığı gibi el-Biruni, Aristo'nun vardığı sonuçları değil muhakeme tarzını eleştirmektedir.

Ağırlık ve hafiflik konusunun eleştirisine bağlı olarak Ebu Reyhan, peripatetiklerce kabul edilen elementlerin doğal yerleri nasyonunu reddeder:

«Her elementin kendi doğal mekanında bulunması gerekmez. Çünkü ağırlığın doğal yeri merkezdir, ve hafifliğin doğal yeri en dış çevredir. Fakat merkez bir noktadan başka bir şey değildir. Ve dünyanın bir parçasıdır. Dünyayı ne kadar küçük olarak algılasak da, onun merkeze sığmayacağı kesindir. En dış çevreye gelince, o hafif cisimleri kendine doğru çeken hayali bir alan yüzeyidir. Bundan başka, eğer biz suyun önündeki engelleri kaldırarak serbestçe akmasını sağlarsak, Şüphesiz merkeze ulaşacaktır. Bu nedenle suyun doğal mekânının, yerin yüzey olduğu iddiasının bir dayanağı yoktur. O halde hiç bir cismin doğal bir mekânı yoktur».⁷

Yunan astronomlarını takip eden Aristotelyenler göklerde dairesel, dünyasal bölgede ise doğrusal hareketin doğal olduğunu kabul ettiler. El-Biruni de astronomiyle ilgili eserlerinde Pisagor'a dek giden ve gök cisimlerinin hareketini dairesel diye çözümleyen Batlamyus geleneğini sürdürür. Fakat kendi zamanında evrensel olarak kabul edilen dairesel hareket ilkesini, yanlış olduğunu ima etmeksizin, mantık yönünden eleştirir. Daha önce olduğu gibi burada da Aristotelyenlerin vardığı sonuçları değil sonuçlara ulaşırken kullandıkları teknik ve yöntemleri eleştirir:

«Semavi cisimler için sadece dairesel hareketin mümkün olduğu söylenemez. Semavi cisimlerin öz ve doğaları nedeniyle doğrusal hareketin kaynağı olmaları muhtemeldir. Doğudan batıya, batıdan doğuya zorlama ile (kasrı) doğrusal harekette bulunan yıldızlar gibi, göklerin tesadüfi eseri dairesel hareketin kaynağı olmaları da muhtemeldir. Ve eğer birisi yıldızların tesadüfi harekette bulunmadıklarını, sadece dairesel harekete sahip olduklarını ve dairesel hare-

ketin bir karşıtı olmadığını söyleyecek olursa, bu sözlerin yalan olduğu cevabını veririz.»⁸.

Ebu Reyhan, ortaçağ fiziğinin sınırlarıyla çatışmaksızın göklerin eliptik (oval) bir harekete sahip olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. Aristo'yu yine bu noktada şöyle eleştirir:

«Aristo ikinci makalesinde, elips ve mercimek şeklindeki (lentic-shaped) figürlerin dairesel hareket için bir boşluğa ihtiyaç duyduğunu ve bir kürenin bu boşluğa ihtiyacı olmadığını belirtir. Fakat bu doğru değildir, çünkü eliptik şekil elipsin büyük eksenini etrafında dönmesi ile, mercimek şekli (lentic-shaped figure) ise elipsin küçük eksenini etrafında dönmesi ile meydana gelir. Bu şekilleri meydana getiren elipsin dönmesi sırasında kuraldışı bir terslik ortaya çıkar. Fakat Aristo bunu gözönünde bulundurmamıştır. Artık bu cisimler sadece kürenin dönme şartlarına bağılırlar. Çünkü eğer biz elipsin dönme eksenini, büyük eksen ve mercimeksel şeklin (lentic-shaped figure) dönme eksenini, küçük eksen yaparsak, onlar aynı küre gibi dönecekler ve bir boşluğa ihtiyaç duymayacaklardır. Bununla birlikte Aristo'nun karşı çıkışı ve hükmü, küçük eksen hem eliptiğın hem de mercimeksel şeklin dönme eksenini yaptığımızda geçerli olmaktadır... Bu söylediklerim, benim göklerin küresel değil, eliptik olduğu yolundaki inancıma göredir. İlk görüşü çürütmek için bir çok araştırma yaptım. Fakat Ah şu mantıkçılar...!»⁹

El-Biruni, Muhammed Zekeriya el-Razi'nin atomistik öğretilerinden çok etkilenmiş ve onun fikirlerini peripatetiklere karşı kullanmıştır.¹⁰ Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, geleneksel atomizm sonlu ile sonsuz arasındaki süreksizliği vurgular. Atomizme karşı çıkan görüş ise onların süreklilik yönünü ele alır. Bu iki görüş aynı gerçeğin iki ayrı yönünü temsil eder, fakat mantıkî tartışma düzeyinde ikisi birbirine karşıt gibi gözükür. Bu nedenle tarih bo-

yunca bir ekol diğerine rasyonalist eleştiriler yöneltmiş gözükür. Ebu Reyhan bir çok ekolün öne sürdüğü fikirlerdeki zayıf noktalardan haberdardı. Hatta o, hükema adını verdiği Yunan filozoflarının «saçmalıklarının», karşı çıktıkları Müslüman teologlardan (mütekellimun) daha büyük olduğunu göstermeye çalışır:

«Aristo, bir cismin görülmeyen parçalara da sahip olduğunu söyleyen kelâmcıları neden kınıyor ve filozofların sesi kelâmsıların fikirlerinin rezaletinden daha büyük olduğu halde, cisimlerin bölünebilir olduğuna inanan filozofların sözlerini nasıl seçebiliyor? Çünkü cisimlerin birbirine ekli (connected) ve sonsuz sayıda bölünebilir olduğuna inanan filozoflara göre, hızlı hareket eden ve bir diğerine tabi olan bir cisim (mutaharrik-i ser-i lahik) kendinden önceki yavaş hareket eden cisme (mutaharrik-i beti-i sabık) doku-
namaz. Eğer sonraki, aradaki uzaklığı aşabilirse takip eden önde gidene erişebilir ve o uzaklığı aşmak onun parçalarını da aşmayı gerektirir. Bu uzaklığın parçaları sonsuz olduğuna göre bu uzaklığın aşılacağı nasıl düşünülebilir? O halde hiç bir sonraki durum bir öncekine ulaşamaz.¹¹ Bu noktayı ispat etmek için bir örneğe ihtiyaç var. Eğer güneşle ay arasında belirli bir uzaklık varsa ve iki cisim de o uzaklıkta hareket ediyorsa, Ay'ın hareketi güneşten çok daha hızlı olduğu halde hiç bir zaman güneşe ulaşmaması gerekir. Fakat bu gerçek hayatta böyle değildir. Her ne kadar böyle bir olay, geometriciler arasında yaygın olan ve sonsuz sayıda bölünmeye dayanan görüşe tabi olanlarca utanç ve alçaklık olarak görülürse de, gözlem sonucu ayın güneşe yettiği tesbit edilmiştir. Filozofların başına gelen kelâmcıların başına gelenden daha utanç vericidir. O halde insan bu iki grubun başına gelenlerden nasıl kurtulabilir?»¹²

İbn Sina'nın sonsuz bölünmenin potansiyel olarak varolduğunu fakat bilfiil (actually) taşınamadı-

ğını belirttiği cevaba ek olarak el-Biruni şunları yazar:

«Ebu Ali İbn Sina bu cevabı, Muhammed ibn Zekeriya Razi'den öğrenmiş... Fakat sizin «bilfiil» (actually)'den neyi kastedtiğinizi anlayamadım. Çünkü göz damlasını ne kadar küçük parçalara ayırırsanız da bahsettiğiniz o parçaya ulaşamazsınız. Bunun sebebi de o parçaya ulaşmadan önce gerçek bölünmenin imkânsız hale gelmesidir. Yine sizin görüşünüze göre karenin kenarı köşegenine eşit olmalıdır; eğer bunu inkâr ederseniz kendi görüşünüzü reddetmiş olursunuz. Yahut da parçalar arasında bir ayrımın bulunduğunu söyleyeceksiniz. Bu durumda ben de size bu ayrımın bölünemeyen parçalardan büyük mü küçük mü olduğunu soruyorum»¹³.

Aristotelyen felsefeye el-Biruni tarafından yapılan eleştirilere diğer bir örnek de, değişmenin nasıl olduğu sorunudur. Ebu Reyhan şöyle der:

«Belirli nesnelerin bir diğerine dönüşmesine neden olan değişme nasıl meydana geliyor? Bu değişmenin sebebi birinin diğerine geçişi mi, yoksa bir nesnenin diğerinin bölgesine girerek, iki elementin kışımı sonucunda bir tek element imiş gibi görünmesi midir?»¹⁴.

İbn Sina, Aristo gibi, bu sorulara, her şekle girebilen hyle'in (heyula) bir elementin şeklini bırakıp diğerini kabul ettiğini söyleyerek cevap verir. Örneğin su ile dolu bir testi ateşe konduğunda kırılır, çünkü su şeklini kabul eden hyle'in bir kısmı daha geniş bir alan kaplayan buhar şeklini kabul eder.

Aristotelyen cevapla tatmin olmayan el-Biruni şunları ekler:

«Değişmenin, bir maddenin elementlerinin diğerinin elementleri arasında dağılması sonucu meydana geldiğini söyleyen kişi, ısıtma sonucu cismin daha geniş bir alana yayıldığını söylemiyor. Aksine o ateşin elementlerinin çatlaklardan ve deliklerden diğer cis-

min içine girdiğini söylüyor. Bu nedenle ateşin elementleri diğer maddenin elementlerine eklenir ve iki cismin birbirine eklenmesi sonucunda toplamın miktarı artar; su ile dolu bir testi ateşe konduğunda, ateşin su ile birleşip onu genişletmesi ve testiye kırması gibi. Bu olayın sebebi şudur: su likid (mayı) şekilden havaya dönüştüğünde eğer onu yoğunlaştırırsak tekrar su haline gelir. O halde, su gerçekten havaya dönüşse idi yoğunlaştırdığımızda tekrar su haline gelmezdi. Cismin ısıtma sonucu genişlemesi veya uzaması sorununa da cevap vermek zorundayız; bu cisimdeki uzama bir diğerinde kısaltmaya neden olması ki dolu olan uzay boş kalsın. Aksi takdirde bu fazladan uzama nasıl bertaraf edilebilir?»¹⁵.

Buraya kadar değindiğimiz noktalar el-Biruni'nin Aristotelyen felsefeye karşı eşsiz bir eleştirmen olduğunu göstermeye yeter. El-Biruni sık sık peripatetiklerin kozmolojik öğretilerini benimser, fakat aynı zamanda o öğretinin dayandığı muhakemeyi (reasoning) eleştirir. Ona göre Aristocu'lüğün kıyası (syllogistic) ve rasyonalist yönleri ile kozmolojik doktrinleri arasındaki ayrım çok açıktır. O bu ayrımı, direkt olarak tabiatın dış tezahürlerini inceleyerek, akli kullanarak ve kutsal kitaplarda indirilen gerçeklere bakarak değerlendirir. Bu kriterler onun, peripatetikler tarafından kullanılan mantıki deliller ve ispatların çoğunu kabul etmeksizin Aristotelyen kozmolojinin bir çok esaslarını benimsemesini sağlar.

İslâm'da Öğrenmenin Önemi

El-Biruni'nin bir Müslüman olarak ne kadar samimi olduğunu daha önce tartışmıştık. Onun akideye bağlı olduğu ve İslâm ruhunun onun içine işlemiş olduğunda şüphe yoktur. Bir bilgin ve müellif olarak el-Biruni'nin incelemeleri, yaklaşık olarak Ortaçağ bi-

limlerinin hepsini kaplar ki, o bunların hepsine bir Müslüman olarak yaklaşmıştır. O, İslâm'a aykırı olduğuna inandığı bir şeye şiddetle karşı çıkar, Örneğin dünyanın ebediliği fikrine İslâm'a aykırı olduğu için karşı çıkar. Bununla birlikte, diğer taraftan her alanda bilgi sahibi olmanın Müslüman için bir görev olduğunu savunur ve bu çabanın faziletlerini sayar. Örneğin, fiziksel bihimlerle ilgili olarak Allah'ın hikmetine sığınarak kendi cahilliklerini örtmeye çalışan ve tabiatın güzelliklerini öğrenmek için hiçbir çaba sarfetmeyenleri eleştirir. «Çoğu kişi fiziksel olarak bilmediği bir çok şeyi Allah'ın hikmeti olarak değerlendiyor...»¹⁶ diyerek onlara karşı çıkar.

Yaratılanları, Yaratıcı'nın bir eseri olarak incelemek, el-Biruni'ye göre insanın en doğal ve en soylu etkinliğidir. İnsan zihni (reason), merkezi Akl'da olduğu için, sürekli olarak sonludan Sonsuz'a yönelir. Zihin (reason) kendi ilkesine, yani akl'a (Intellect) bağlı olduğu müddetçe bütün etkinlikleri kutsal bir nitelik taşır. Çünkü bir alanı onun aslı mekânına ileten öğrenme, aklın (Intellect) bir ürünü olan bu birleştirme ve bütünleştirme işlevinin sonucudur. El-Biruni'ye göre «kutsal olan» (sacred) ve «kutsal olmayan» (profane) öğrenim arasında hiçbir fark yoktur. Tarihi olsun fiziksel olsun incelediği her alan dinî bir karaktere bürünür. Özellikle görülebilen dünyayı görülmeyenin yaratığı ve «işaretleri» olarak, tabiatı da Allah tarafından dünyadaki işleri düzenlemek üzere görevlendirilen yaratıcı bir güç olarak incelemek, el-Biruni'ye göre İslâm perspektifinin karakteristik özellikleridir. İslâm ruhu dışında incelenen hiçbir alan meşru değildir. Çünkü bu ruhun özünü bütün cüz'i (particular) onları külli olanda, parça parça bilgiyi bütünleştirici bilgide veya bütün eşyanın bilgisini içeren marifette birleştirir. El-Biruni bir arif olmamasına rağmen öğrenmeye karşı tutumunda bu görüşü kabul etti ve geleneksel bi-

limlerle uğraşmayı dinî bir etkinlik olarak gördü. El-Biruni'nin bir bilgiye ve onu doğrulamada Allah'a bağlı olmaya karşı tutumunu, **İndia** adlı kitabının sonuna yazdığı duadan başka bir söz daha iyi ifade edemez:

«Doğru olmayan her sözümüz için Allah'tan af diliyoruz. O'nun rızasını kazanacak şeye bağlanmamız için O'ndan yardım diliyoruz. O'ndan kötü ve boş olanı anlayacak basiret vermesini diliyoruz ki, buğdayı samandan ayırabilelim. Bütün iyilikler O'ndan gelir ve kullarına merhametli olan da O'dur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, O'nun selâmı da Resulullah Muhammed'e ve onun ailesine olsun!» 17.

El-Biruni'nin yaşadığı ve teneffüs ettiği kozmos, Allah'ın bir eseridir ve bu kozmos da bütün gerçek bilimler nihai olarak insanı Yaratıcı'ya götürür ve bu bilimler ancak Allah tarafından onaylandığı nisbette gerçeklik ifade ederler.

onbirinci bölüm

İBN SİNA'NIN YAŞAMI, ESERLERİ VE ÖNEMİ

O çağda yaşayanlar tarafından el-Şeyh el-Reis veya Hüccet el-Hakk, öğrenciler tarafından sadece Şeyh ve bütün Doğu dünyasında Tabibler Sultanı olarak adlandırılan Ebu Ali el-Hüseyin ibn Abdullah İbn Sina, veya Avicenna, Buhara yakınlarında, 370/980 de Amir Nuh İbn Mansur el-Samani'nin saltanatı sırasında dünyaya geldi. Aslen Belh'li olan babası, Buhara yakınlarındaki bir kasabanın yöneticisi olarak oraya yerleşti¹. O zamanda Buhara, Gazneli Mahmud devrinde Türk gücünün yükselişine kadar hüküm süren ve Horasan, Semerkand ve doğu İran'ın büyük bir bölümünü yönetimi altında bulunduran, Samanilerin başkenti ve entellektüel merkezi idi.

İbn Sina beş yaşına geldiğinde, o ve ailesi, genç çocuğun daha çok öğrenme fırsatını bulacağı Buhara kentine göçtüler. On yaşında iken, o gramer edebiyat ve ilahiyatın yanı sıra bütün Kur'an'ı da biliyordu. Bir İsmaili olan ve Fatimî sempatizanı olan babası, oğlunun eğitimine çok önem verdi. İbn Sina'yı matematik öğrenmesi için, o zamanda bu konudaki tek öğretmen olan bir sebze satıcısının yanına ve fıkıh öğrenmesi için İsmail el-Zahid'in yanına gönderdi. Daha

sonra, meşhur matematikçi Ebu Abdullah el-Natili, Buhara'ya geldiğinde, İbn Sina'ya matematik öğretmesi için onların evinde kalmaya davet edildi. Onun eğitimi altında İbn Sina, daha sonra öğretmeninden daha iyi bileceği **Almagest**'i, Öklid'in **Elements**'ini ve biraz mantık öğrendi.

Matematığı iyice öğrendikten sonra, ilgisini Ebu Sehl İsa ibn Yahya el-Mesihî el-Curcanî veya Mansur Hasan İbn Nuh el-Kameri'nin eğitimi altında öğrendiği fizik ve tıbbaya yöneltti. Onaltı yaşına geldiğinde İbn Sina gününün bütün bilimlerini öğrenmişti ve bir fizikçi olarak meşhur olmuştu. Diğer bir iki yılda, ilk başta zorluk çekmesine rağmen el-Farabi'nin açıklamalarından yararlanarak Aristo metafiziğini de tamamen anladı.

İbn Sina, 387/997'de Nuh İbn Mansur el-Samanî çok hastalandığında, onu tedavi ettiği zaman dünyaca meşhur olmuştu. Böylece saray kütüphanesinin kapıları genç İbn Sina'ya açıldı, Ortaçağ biliminin en iyi kitaplarının bir koleksiyonu bulunan bu kütüphanede İbn Sina, öğrenme yeteneğinin tümünü kullanarak zihnini doyurdu. Yıllar sonra Curcani'ye dediği gibi: «Şimdi de o zamanki kadar biliyorum, fakat daha derin ve olgunlaşmış bir şekilde; aksi halde öğrenme ve bilgi aynı şey olur.»²

391/1001'de, yirmi bir yaşında iken İbn Sina ilk kitaplarını yazdı. Bu eserler, matematikle ilgili olan **Kitab el-Mecmu'**, bütün bilimleri içeren ve yirmi cilt olan **Kitab el-hasil ve'l-mahsul** ve ahlâk üzerine yazdığı **Kitab el-birr ve'l ism'**dir.

Bunu takip eden yıl, politik kargaşa ve savaşlar arasında babası öldü. Bütün bu şartlar onu Buhara'dan ayrılıp, o zaman Harezmilerin başkenti olan Curcaniye'ye gitmeye zorladı. Ali İbn Me'mun Harezmşah'ın sarayında İbn Sina çok teşvik gördü ve adına matematik ve astronomiyle ilgili **Kitab el-tedarik li enva' el-hata fil tedbir ve Kıyam el-arz fi vasat el-sema**

adlı kitapları yazdığı vezir Ebu'l Hasan İbn Muhammed el-Süheyli'nin kişiliğinde büyük bir himaye buldu. Bununla birlikte, İbn Sina'nın pek hoşlanmadığı Gazneli Mahmud'un gücü Harezm sarayında bile kendini hissettirmeye başladı ve Ebu Ali bir kere daha kaçmak zorunda kaldı.

Bu sefer, orada şeyh el-Meali Kabus İbn Vuşgür'in öğrenim sevgisine sahip olduğunu duyduğu Curcan'a hareket etti. 403/1012'de sufi bilgelerinden Ebu Said ibn Ebi'l-Hayr'i ziyaret ettikten sonra Kabus sultanlığına vardığında Sultanın henüz ölmüş olduğunu öğrendi. Müstakbel hamisini kaybetmekten duyduğu üzüntü ile İbn Sina Harzem'de bir kasabaya gitti ve oradan, hayatı boyunca arkadaş olduğu Curcani ile buluşmak üzere tekrar Curcan'a döndü. İşte o zaman İbn Sina, **Kitab el-Muhtasar el-evsat**, **Kitab el-mebde ve vel-mead**, **el-İrşad el-Küllîye** ve daha sonra **Necat** ve **Kanun'u** oluşturacak olan bölümleri yazdı.³

405/104 ile 406/1015 arasında bir zaman, Fahr el-Devleh el-Deylemi'nin karısı ve oğlunu tedavi ettiği ve **Kitab el-Mead**'ı yazdığı Rey şehrine gitti. Fakat İbn Sina'nın maceralı hayatı burada da bitmemişti. Bir kez daha yola koyuldu, önce Kazvin'e daha sonra meşhur Buveyhi yöneticisi Şems el-Devleh'le buluşmak amacıyla Hemedan'a gitti. Kader onun işini kolaylaştırdı, çünkü Hemedan'a girişinden hemen sonra ona, hasta olan Şems el-Devleh'i tedavi etmesi teklif edildi. Hükümdarı başarıyla tedavi etmesi onu sadece sarayda baştaçı yapmakla kalmadı, onu, kendisi için bir çok politik düşman yaratacak olan vezirlik konumuna getirdi. Devletle ilgili işlerin yükü altında olmasına rağmen, 411/1020'ye kadar, peripatetik felsefenin bir şaheseri olan **Kitab el-Şifa'yı** da içeren bir çok eserler yazmaya devam etti.

412/1021'de Şems el-Devleh öldü ve yerine oğlu Sema' el-Devleh geçti. Yeni hükümdar İbn Sina'ya vezir olarak kalmasını teklif etti, fakat Hemedan sa-

rayından bikan ve İsfahan'daki Ala el-Devleh'in çevresine katılmak isteyen İbn Sina teklifi geri çevirdi. Bu geri çevirme yankılara yol açtı. Uzun zamandan beri İbn Sina'ya düşman olan Tac el-Mülk bu durumdan yararlandı. Ve bir komplo hazırlayarak onu Hemedan yakınındaki Ferdcan kalesine hapsetti. Dört ay boyunca tek başına kalan el-Şeyh el-Reis, hapiste bulunduğu sürece, **Kitab el-Hidayet**, **Kitab el-Kulanç** ve **Risale Hayy İbn Yekzan**'ı da içeren bir çok risaleler yazdı⁴.

Dört aylık süreden sonra İbn Sina, Ala' el-Devleh'in Hemedan'a saldırmamasından yararlandı, bir dermiş kılığında hapishaneden kaçtı ve Curcani ile İsfahan'a ulaştı. Ala el-Devleh'in yönetiminde şehir, büyük bir öğrenim merkezi haline geldi ve büyük şeref ve saygı gören İbn Sina yazıp, incelemeler yapmak için barış dolu bir cennete kavuştu. İsfahan'da kaldığı barış dolu onbeş yıl boyunca en meşhur kitaplarından bazılarını yazdı. Bunların arasında **Necat** ve farsça yazıp, cömert hamisine adadığı **Danışname-i ala'i** de yer alır. Aynı zamanda hiç bir vakit tamamlayamadığı bir gözlem kulesinin inşaatına başladı.

Nihayet, bu uzun süren barış dönemi tekrar bozuldu. Gazneli Mahmud'un oğlu Mes'ud, İsfahan'a saldırdı ve bu yağmada Şeyh'in birçok eseri kayboldu. Bir kolikten rahatsız olan İbn Sina Hemedan'a döndü ve 428/1037 Ramazan'ında orada öldü.

Yirmi ciltlik, «Doğu» ve «Batı» felsefeleri arasında bir seçim yapma ile ilgili olan **Kitab el-İnsaf** ve on ciltlik **Lisan el-Arab** gibi birçok önemli eserinin tamamen veya kısmen kaybolmasına rağmen İbn Sina'nın iki yüz elliden fazla kitabı, risalesi ve mektupları günümüze dek varlığını koruyabilmiştir⁵. Bunlar, **Kitab el-Şifa** ve **el-Kanun fil-tıb** gibi ciltlerce yazılan büyük kitaplardan, ancak birkaç sayfayı bulan **Risalet el-fi'l ve'l-infial** ve **Risaleh fi sırr el-kader** gibi risalelere dek hacim farklılıkları gösterirler. Hemen hemen bütün

metinler, bugün bizim felsefe, bilim ve din diye ayırdığımız branşların hepsini birden kapsasa da, onun eserlerini dört ana gruba ayırmak sanırım yanlış olmaz: felsefi, dinî, kozmolojik ve fiziksel ve son olarak da sembolik ve matefiziksel eserler. Bir çok eser, bu dört ayrımın hepsinden bir şeylere sahip olduğu için, bu ayrımın çok kesin olmadığını söylememiz gerekiyor. Felsefi eserler, meşhur Şifa'yı, Necat, Danişname-i ala'i, Uyun el-hikme, el-İşaret ve'l-tenbihat'ı ve mantık ve çeşitli felsefi konularla ilgili birçok küçük risaleleri içerir. Dini eserler, Suret-el-ihlas, Suret el-Nas, ve Suret el-a'la gibi Kur'an'dan birçok sürenin tefsirlerini, Risalet el-Nevruzıyye'yi, kader ve Hacla ilgili birçok risaleleri içerir.⁶

İbn Sinanın kozmolojik eserleri sadece bugün tabiat bilimleri denilen alanı değil, aynı zamanda «tabiat felsefesi»nin tabanını oluşturan ilkeleri de içerir. Necat, Danişname-i ala'i ve Şifa'nın tabi'iyât'ı detaylı olarak bu konuyla ilgilidir. Bundan başka, varlık zinciri, gökler, akıllar ve buna benzer konularda tek tek yazılmış risaleleri de vardır. Meteoroloji, psikoloji, müzik ve kanun ile el-Urcûzah fi'l-tıb ve tek tek hastalıklar üzerine yazdığı birçok risaleden mevcut olan tıp alanındaki eserleri de kozmolojik eserler arasında sayılmalıdır.

Nihayet, bir de İbn Sina'nın yukarıda saydığımız metinlerden farklı karaktere sahip eserleri vardır. Ne yazık ki, «seçkinler bilimi» (ilm el-havas) ile ilgili görüşlerine yer verdiği Kitab el-Hikmet el meş-rikıyeh adlı kitabının bir çok bölümü kaybolmuş veya yanlış yerlere yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, üç görsel hikâye veya daha iyi bir ifadeyle üç bölümden oluşan bir hayalî hikâye Hayy İbn Yekzan, Risalet el-tayf ve Risaleh fi'l-aşk ile birlikte Hoca Nasreddin el-Tusi tarafından Selaman ve Ebsal için kaleme alınan şerh ve birkaç küçük hikâye eksiksiz kalabilmiştir. İşarat ve'l tenbihat'ın ilk bölümü, Şifa'nın fel-

sefesinin kısa bir anlatımıdır. Bununla birlikte son bölümlerini yukarıda yazı grubuna yani hikâye grubuna katmamız gerekir. Bu sembolik ve metafizik eserler, Tabiat'ı, peripatetik filozoflardan çok farklı bir şekilde gözlerler. İslâm'ın burada incelemediğimiz bir yönünü gösterdikleri için bu eserler burada ayrı ayrı ele alınacaktır.

İbn Sina ve İslâm Dini

İbn Sina'nın Şeriat'a karşı tutum ve konumunu belirlemek biraz zordur. Çünkü, o, felsefi ve bilimsel problemlerini bile çözmek için camiye gidip Allah'ın yardımını isteyecek kadar samimi bir Müslüman olmasına rağmen, eserlerinde, kesin inançlarını anlayabileceğimiz izler bırakmamıştır. Çağdaşı el-Biruni gibi, İbn Sina da sünni-şia ayrımı konusunda fikrini belirtmemiştir. Babasının bir İsmaili olduğu, fakat İbn Sina'nın başlangıcından beri bu şii branşına karşı pek ilgi duymadığı bilinmektedir.⁷ Buna rağmen, sayısal ve alfabetik sembolizmle ilgili risalelerinin bazılarında, İsmaili ilkelerine duyulan sempati görülebilir. Massignon'un belirttiği gibi: «Gerçekte İbn Sina, alfabesini bir Yunan kaynağına dayanarak değil, bir İsmaili gelenekten ilham alarak yenilemiştir.»⁸ Yaşamının sonuna doğru İbn Sina, oniki imam şiiliğine, daha doğrusu Ali ibn Ebi Talib'in (selâm onun üzerine olsun) ehline sempati duymaya başladı. İlkelere, işrakiler üzerindeki etkileri çoğunlukla şia dünyasıyla sınırlı kalmıştır. İbn Sina felsefesinin işraki yorumlarını yapan Suhreverdi, Kutbeddin el-Şirazi, Mir Damad, Molla Sadra ve Hacı Molla, Hadi Sebzi-vari gibi şahısların çoğu İran'daki on iki imam şia dünyasından çıkmışlardır. Onlar te'vil yoluyla veya sembolik olarak, İbn Sina'yı hayali anlatımlarında yönlendiren bilgenin, diğer halifelere karşı konumunun,

ma'kul alemin (intelligible world) mahsus (sensible) aleme karşı konumu gibi olduğuna inandıkları Ali İbn Ebi Talib olduğunu öne sürdüler⁹. Bununla birlikte hâlâ İbn Sina'nın İslâm akaidine uygun olup olmadığını tesbit etmeyi zorlaştıran cevaplandırılmamış bir çok soru vardır.

İlkelerinin yayılmaya başlamasından beri İbn Sina'nın inancı, bir çok zahiri fakihler tarafından şüpheyile karşılanmıştır. Birçok doktrinlerinin işrakiler¹⁰ tarafından ilgi duyularak yorumlanmasına rağmen, İbn Sina ne fakihler, ne de şii dünyası dışındaki tasavvuf branşlarında kabul görmemiştir. Corbin bu konuda şöyle diyor:

«İbn Sina ve Suhreverdi'nin ne literalistler (neşvîyan), ne de Meclisî türündeki ilahiyatçılar ve sufi-ler tarafından kabul edilmeyeceği kesindir. Herşeye rağmen bir İbn Sina-Suhreverdi akımının ortaya çıkmasına izin veren İran şii İslâmı'nın, özgün bir yapıya sahip olduğu şüphesizdir.»¹¹

Yaşamı boyunca İbn Sina, kendisini kâfirlikle itham edenlere karşı çok duyarlı idi ve çağdaşlarının bütün eleştirilerine rağmen kendisinin samimi bir Müslüman olduğunu iddia ediyordu. Meşhur bir şiirde, dini inançlarını şu şekilde savunur:

«Bana kâfir demek o kadar kolay ve önemsiz bir şey değil

Hiç bir iman benim imanımdan kuvvetli olamaz.

Dehrin biriciğiyim ben, ve eğer ben kâfirsem

O zaman dünyanın hiçbir yerinde bir tek

Müslüman bile yoktur»¹².

İbn Sina'nın felsefesi, Suhreverdi'nin yorumladığı ve daha sonra İbn Arabî'nin ma'rifetle ilgili doktrinleriyle birleşmiş şekliyle, yalnız, şia dünyasında, Molla Sadra tarafından şiiliğin entellektüel perspektifiyle birleştirilmiş ve İran'da bugüne dek yaşayan bir gelenek halinde süregelmıştır.

Şifa ve İbn Sina'nın diğer küçük peripatetik risa-

leleri, bu ekolün İslâm dünyasındaki asıl metinlerini oluşturur.¹³ Yunan felsefesi, İslâm dünyasının doğu bölümünde İbn Sina'dan daha engin bir yorumcu bulamamıştır. O, Stegeyralı'nın doktrinlerini, onun İskenderiyen yorumcularını ve özellikle Neo-platonistleri (Yeni- Eflatuncular), Aristo felsefesi diye düşündüğü görüşte birleştirdi. Çoğunlukla bunları, kendi düşünce ve sezgilerine, birçok kere de monoteist perspektife göre yorumladı¹⁴. İbn Sina'nın felsefesi sadece Latin Skolastisizminde değil, tabanını oluşturduğu İslâm felsefesinde, hatta İmam el-Gazzali ve Fahreddin Razi'nin onun bazı görüşlerine karşı çıkmalarına rağmen, İslâm ilahiyatında bile derin etkiler bırakmıştır. Gerçekte ontolojideki terimleri, daha sonraki **Kelâm**la ilgili metinlerde kullanılan ve bizi burada daha çok ilgilendiren kozmolojik doktrinleri, el-Gazali'yi bile etkileyen İbn Sina, «ilk skolastik»¹⁵ olarak adlandırılır.

Yunan filozoflarına çok saygı duymasına rağmen, İbn Sina, felsefesini İslâm perspektifine uydurmak için elinden geleni yapmıştır¹⁶. Yazılarının çoğunda, İslâm perspektifinin bir karakteristiği olan, Allah'ın Celali karşısında sonlu varlıkların bir hiç olduğu fikrini belirtmediği bir gerçektir. Fakat o, fikirlerini, peripatetik ekolün rasyonalist görüşünün mümkün kıldığı ölçüde, Kur'an vahyine uydurmaya çalışmıştır¹⁷. O her zaman, Yunan felsefesi ile daha önceleri İbrani peygamberlerin marifetini teşkil eden, sonra İslâm'da tam anlamını bulan **hikmet**'i birleştirme idealini gözönünde bulundurmuştur¹⁸. Bu çabalar sonucunda, İbn Sina'nın Batı'da meşhur olmasını sağlayan ve peripatetik ekolün İslâm'daki en iyi ifade edilmiş şekli olan bir felsefe meydana geldi.¹⁹

Aristo felsefesi, hatta genelde felsefe, Batı dünyasında İslâm'dakinden çok farklı bir role sahip olmalıydı. Gerçeği kavramak için tamamen rasyonalist bir sistem olarak anlaşılan felsefenin, sadece Batı dünyasına özgü olduğu söylenebilir. İslâm'da bu ikin-

cil ve arizi bir gelişme idi ve geleneğin (din) aslına dokunmamıştı. Bu nedenle Müslüman filozofların eserlerinin tamamen rasyonalist olan yönleri —özellikle aralarında en rasyonalist olan İbn Rüşd'ün eserleri— İslâm dünyasından çok latin dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır. İbn Sina'yı Ağüstinyen bir tarzda yorumlama, çoğunlukla onun felsefi konularla ilgili görüşlerini kabul edip, kozmoloji ve anjeoloji (melekbilim) ile ilgili görüşlerini reddetmeye dayanıyordu. İbn Sina'nın evreninden, meleklerin, Auvergne'li William gibi yazarlar tarafından «kovulması», kozmosu laikleştirmeyi sağladı ve Kopernik Devrimini hazırladı²⁰. Aksine İslâm dünyasında, İbn Sina'nın felsefi doktrinleri İsrakiler tarafından metafiziksel olarak yorumlandı ve bu şekilde peripatetik felsefe, hermetik ve eski İran düşünceleri²¹ ve sufi doktrinlerden oluşan, akli hatadan gerçeği görmeye yönelten, nefsi duyular dünyasından tecrid olup ma'rifet ve meşrikiye'de son bulmaya hazırlayan bir doktrin haline geldi. Batı dünyasında filozoflarla ilahiyatçılar arasında savaş haline gelen şey, İslâm dünyasında, özellikle İran'da, insan nefsinin mantık tartışmalarından ma'rifet vecdine ileten bir rehber oldu.

İbn Sina'nın «Oryantal Felsefe»si bilim adamları arasında en çok görüş ayrılığına neden olan bir eserdir. Bu, İbn Sina'nın sembolik yazılarında bahsettiği, arapça El-Hikmet el-Meşrikiye²² teriminin çevirisidir. Arapça meşrikiye kelimesi (şrk) kökünden gelir ve meşrikiye veya maşrikiye diye seslendirilebilir. Birincisi «Oryantal» ikincisi ise «ışık veren» anlamına gelir. Nallino'nun meşhur makalesinden²³ sonra, Avrupalı araştırmacılar çoğunlukla meşrikiye seslenmesini kabul etmiş ve diğer okunuşu yanlış telakki etmişlerdir.²⁴ Çoğunlukla, güneş sembolizmine uygun olarak, «ışık» veya «ışık verme»nin, «Doğu» veya «Oryantal» ile aynı kökten geldiği arap dilinin hikmetini göz ardı etmişlerdir.²⁵ Hatta, (şrk) kökünün bu

iki anlamı, Doğu'nun ruhî ve akli dünya ile, aydınlıkla, Batı'nınsa maddî ve cismanî dünya ile, karanlıkla özdeşleştirildiği hayalî anlatımların ana plânını oluşturur.

Büyük bir olasılıkla, şimdi çoğu bölümleri kayıp **Hikmet el-m(e)şrikiye'nin** mantıkla ilgili bölümünü, oluşturan **Mantık el-m(e)şrikiyın'da** İbn Sina, daha önceki peripatetik eserlerini avam için yazdığını söyleyerek «reddeder» ve «Oryantal Felsefe»sinde gerçek görüşlerini yazdığını belirtir. Bu açıklama çok önemli olduğu için, İbn Sina'nın «seçkinler bilimi» (ilm el-havas) ile ilgili görüşlerini anlattığı bu pasajın tümünün çevirisini veriyoruz:

«Meseleyi fanatik, alışkanlık veya ilgi (attachement) gözüyle inceleyen ve tartışma meraklısı olan insanlar arasında birçok anlaşmazlıkların kaynağını oluşturan asıl konuyla ilgili yazıları bir araya getirmek istiyoruz. Eğer kendi dar anlayışlarıyla Yunan kitaplarından anladıkları şeylerle yönlerini tayin eden insanlardan farklı düşüncelere varırsak, bundan korkmuyoruz. Ve eğer filozoflara, avam için yazılarımızdan farklı şeyler söylersek, bundan da herhangi bir korkumuz yoktur. O avam ki, peritapetik-filozoflara aşıkırlar ve Tanrının onlardan başkasına doğru yolu göstermediğine veya kendilerinden başkasının ilahî rahmete ulaşmadığına inanırlar.

Bu filozofların en bilgisi ve atası olan Aristo'nun bilgisini kabul ediyoruz ve arkadaşlarını ve öğretmenlerinin bilmediği şeyleri keşfetmede, çeşitli bilimleri birbirinden ayırmada, bilimleri öncekinden daha güzel bir şekilde düzenlemede, birçok konuda gerçeği açığa çıkarmada... kendinden önce gelenlerin hepsinden daha iyi olduğunu biliyoruz. Buna rağmen ondan sonra gelenlerin, onun düşüncesindeki karışıklıkları düzenlemesi, yapısındaki çatlakları tamir etmesi ve ilkelerini geliştirmesi gerektiği inancındayız. Fakat ondan sonra gelenler, ondan aldıkları mirasın

ötesine aşamadılar. Onun bulup ortaya çıkarmadığı herşey üstünde bağınazlık bir kalkan oldu ve onlar geçmişle sınırlı kalıp, kendi akıllarını kullanacak fırsat bulamadılar. Böyle bir fırsat ortaya çıksa bile, bunu, atalarının eserlerini inceleme, düzeltme ve artırma yolunda kullanmayı meşru saymadılar.

Bununla birlikte dikkatimizi onların eserlerine çevirdiğimizde, bu eserlerin anlaşılması bizim için zor olmadı. Ve çoğunlukla Yunan dışı kaynaklardan bilgi edindik. Bu projeye başladığımızda gençliğimizin başlangıcındaydık ve Allah bizden öncekilerin eserlerini öğrenmemiz için gerekli olan zamanı kısalttı. Daha sonra herşeyi kelimesi kelimesine Yunanlıların mantık (logic) dediği bilimle karşılaştırdık ve doğuların onun için (mantık) başka bir isme sahip olması muhtemel göründü. Hak (gerçek), batıldan ayrılınca dek herşeyin sebebini araştırdık.

Ulemanın çoğunluğu, Yunan peripatetikleri takdir ettiği için, biz de herkesten farklı konuşup ayrı kalmayı uygun görmedik. Böylece biz de onların tarafına geçtik ve Yunanlılardan daha fanatik olan bu filozoflarla birlikte biz de fanatik olduk. Araştırıp bulamadıklarını ve bilgilerinin yetmediği konuları biz tamamladık. Hatalarını görmezlikten geldik hatalarından haberdar olmamıza rağmen, onlara bir önder ve veli gibi davrandık. Karşı çıktıysak, bu sadece sabrımızın son haddinde oldu. Fakat çoğunlukla hatalarını görmezlikten geldik.. Düşüncede derinleşmeyi yenilik (bid'at), genel fikre karşı çıkmayı günah sayan, bu anlayışı kıt insanlarla birleşmeye zorladık...

Bu şartlar altında, gerçek bilginin önemli bazı yönlerini içeren bir kitap yazmak istedik. Sadece çok düşünen, derin tefekkür sahibi olan ve akli sezgi yeteneğinden yoksun olmayan kişiler bundan bir şeyler anlayabilir...

Bu kitabı sadece kendimiz, yani bizim gibi olanlar için yazdık. Felsefe ile ilgilenen avam içinse, Kitab

el-Şifa'da onlara yeterinden fazlası var. Yakında ortaya koyacağımız ilâvelerde, bugüne kadar gördüklerinin dışında, onlara uygun olan şeyleri bildireceğiz. Ve her zaman, Tek olan Allah'ın yardımını diliyoruz.»²⁶.

İbn Sina'nın, seçkin tabaka için yazdığı «Oryantal Felsefe»sine değindiği bu ve buna benzer pasajlarda, aslen ne kasdettiği konusunda çağdaş bilim adamları arasında birçok değişik görüşler vardır. İslâm felsefesi üzerine incelemeler yapan ilk Avrupalı yazarlardan biri olan L. Gauthier, «La tendance mystique de l'Orient» adını verdiği «Oryantal Felsefe»yi tasavvufîle bağdaştırır.²⁷ Çağdaş yazarlardan A. M. Goichon da «Orient»i (Doğu), Cundişapur tıb ekolüne bağlar ve bu nedenle ona sadece coğrafi bir önem verir. Bundan başka o, bu ekolün deneyci eğilimlerini vurgular ve «Oryantal Felsefe»nin deneyi akıl ile birleştirmek ve kıyasta ampirik sebepleri orta terim olarak kabul etmek anlamına geldiğine inanır.²⁸

Bununla birlikte, deney ve doğrudan gözleme gösterilen ilgi, onyedinci yüzyılda Batı dünyasında olduğu gibi, rasyonalizme bağlanmak zorunda değildir. Louis Gardet'in işaret ettiği gibi:

«Biz batını görünümleri olan bu gelenekte deneysel bilimlere çok özel bir ilgi belirtilmediğini asla inkâr etmeyeceğiz. Ne var ki bütün tarih boyunca Platoncu eğilim taşıyan akımlarda da bir araştırma ve bilimsel deney endişesi görmekte değil miyiz? Meselâ Lâtin Ortaçağındaki Chartes Okulu'nda ve daha da belirgin olarak Platoncu eğilimli XVI. cı yüzyıl Rönesansı'nda böyle değil midir? Bu açıdan bakıldığında Bayan Goichon akılcılık ile bilimsel araştırmaları birleştirmeye fazla eğilimli görünüyor. Giordano Bruno, Campanella ve «Kabbale» ile ilgilenen Jean Bodin gibi simalar saf anlamıyla akılcı olmaktan çok uzak idiler.»²⁹

Gardet'in «Oryantal Felsefe» hakkındaki kendi gö-

rüşüne gelince, o «Oryantal Felsefe»nin Aristocu değil, daha çok Pisagorcu, Eflatuncu ve Plotinusçu bir felsefe olduğunu söyler. Bu eğilim «Oryantal» (meşriki, doğuya ait) sıfatını açıklığa kavuşturur, çünkü bütün bu ekollerin Batı'dan gelmesine rağmen, Pisagoryen-Eflatuncu ekolün kökeni Doğu'dur.³⁰ Gardet'e göre Şifa ve Necat, İbn Sina'nın daha sonra terkedeceği Aristotelyen kılıfındaki doktrinleridir, daha sonraki eserleri «felsefi çalışmaları ile kişisel ilişkisi açısından daha açık ve bağımsız bir bilincin ifadesidir.»³¹ Goichxon gibi Gardet de İbn Sina'nın yaşamının sonlarına doğru deney ve gözleme daha çok yer verdiğini kabul eder, fakat Goichxon'un tersine şöyle der:

«İbn Sina ömrünün son demlerinde deneysel araştırmalara astronomiye ve bu arada astrolojiye, sihre, kimyaya, tıbbı daha fazla önem vermiş olması ve bu eğilimin onun felsefi düşüncesini de etkilemiş olması mümkündür. Ne var ki burada akılcı bir eğilim işaretini görmek için de hiç bir gerek yoktur».³² Aksine O, İbn Sina'nın daha sonraki eğiliminin «zihniyetçi bir irfan yolu» olduğunu savunur.

Massignon genel bir araştırmada, «İbn Sina'nın özgün bir dehası, derin boyutlu bir İshrakî felsefesi vardır ki şimdiye kadar yeterli ölçüde ilgilenilmemiştir».³³ diyerek muhabbet yerine sufi teknik terimi olan aşk'ın kullanılışından bahseder.

Yeni bir araştırmada, İbn Sina'nın daha önceleri ele geçmeyen ve Bedevî tarafından yayınlanan eserlerinden yararlanarak Pines, bu sorunu tekrar ele aldı.³⁴ Bu koleksiyondaki risalelerden biri, **Risalet el-kiya**, İbn Sina'nın İsfahan seferi sırasında kaybolan **Kitab el-insaf**'ında ele aldığı (Oriental) Doğulu ve Batılı (Occidental) filozoflar ayrımından bahseder.³⁵ Pines'in yorumuna göre »Oriental« terimi İbn Sina'nın kendi şehri olan Buhara'ya, «Occidental» terimi ise Bağdat'a ve özellikle Ebu'l-Ferec ve Abdullah İbn El-Tayyib gibi bu şehirde oturan Aristo'nun yorum-

cularına delalet eder. İbn el-Tayyib'in eserlerinin elimizde olmamasına rağmen, İbn Butlan da denilen talebesi Muhtar İbn el-Hassan'ın eserleri günümüze dek ulaşmıştır ve bu ekolün doktrinlerini içerirler. İbn Butlan **el-Makalat el-Mısriye**'sinde Tanrı'dan başka, cisimsiz bir ruhun olabileceği ihtimalini reddeder. Bunun aksine İbn Sina ruhun ölümsüzlüğünü vurgular ve böylece gerek Bağdat'taki hristiyan Aristo yorumcularından, gerekse İskenderiye'deki Yunan yorumculardan ayrılır. Pines'e göre bu mesele «oryantal felsefe»yi peripatetik ekolden ayıran asıl meseledir. Pines aynı zamanda, Aristo felsefesinin reddedilmesinin, İbn Sina'nın kendi kişiliğinin yansımalarına bir yol ve oryantal bir gelenekten çok, kendi aklının bir aydınlanması olduğunu düşünür. O aynı zamanda «Batılılar»a karşı geliştirilen İran «kültürel milliyetçiliğinden» de etkilenmiş olabilir.

Çağdaşı olan diğer İranlı yazarlar gibi, çağdaş İranlı bilgin Kasım Chani de «Oryantal Felsefe»nin hem Aristotelyen hem de Neo-platonik (yeni-Eflatuncu) akımların dışında olduğu görüşündedir. Ona göre «Oryantal Felsefe» (Meşriki Hikmet) Sasani devrindeki bir İran felsefe ekolüne tekâbül eder ve Mani ve İsrâki ekolünün kurucusu olan Suhreverdi üzerinde derin etkisi vardır³⁶. Diğer bir İranlı bilge, Zibahalal Safa ise aksine «Oryantal» ile Stageyralı'nın İskenderyen takipçilerinin karşıt olarak Aristo'nun Bağdadlı yorumcularını kasteder.³⁷

İsraki sorununu en ayrıntılı biçimde inceleyen Batılı bilgin H. Corbin'in görüşlerini de gözönünde bulundurmak, bu konuda yardımcı olacaktır. İsrak ve İbni Sina arasındaki ilişki hakkında şöyle diyor:

«İki büyük ustanın [İbn Sina ve Suhreverdi] «Oryantal Felsefe»si, teorik tartışmalardan ve kaybolan eserlerin yerini tutan tartışmalardan daha iyi bir şekilde ortak noktalarını yansıtır. Bu iki eser şu noktada birleşirler: İki eserde de aşırı katı sistematik ça-

lışmalarla yanyana, bir de teorik izahlar sonucu elde edilen güçlerin, birbirine bağlandığı düzeyin ayrıldığı noktayı belirleyen ruhsal hikâyeler, ruhî aşk serüvenleri yer alır».38

Corbin «Oryantal» kelimesini sadece coğrafi bir ünvan olarak değil, ışığın diyarını gösteren sembolik bir terim olarak da alır. «Oryantal felsefe» (el-hikmet el-meşrikiyye) ruhlar dünyasına yapılan yolculuk, madde ve duyular aleminden kurtulma anlamına gelir.

İbn Sina'nın «esoterik» (batınî) yazılarını yakından incelediğimizde «Oryantal Felsefe»nin ne rasyonelistik anlamda bir felsefe, ve ne de akli ihtiyaçları doyurmaya yarayan bir diyalektik sistem olmadığını anlarız. Bilâkis o insanı bu kusurlu dünyadan «nur âlemine» götürmeyi amaçlayan bir hikmet (theosophy)'tir. Yunan felsefesinden şu anlamda farklıdır. Yunan felsefesindeki en belirgin özellik diyalektiktir. Hatta onlar, Pisagoryenizmin dayandığı Babil, Mısır ve Orfik gizemleri bir dialektik perde ile örtbas etmişlerdir. «Oryantal Felsefe» (Doğu Felsefesi) bu perdeyi kaldırır ve **philosophia Perennis**'in sadece düşünme ihtiyacını gideren bir şey olmadığını ve onun insanın aydınlanması için bir rehber, veya hiç değilse bir doktriner yardım olduğunu göstermeye çabalar. Bu nedenle Aristotelyen mantıkla başlamasına ve Peripatetik filozofların kozmolojik fikirlerinin bazılarını içermesine rağmen dili dialektik değil semboliktir.

Asıl zor olan, «Oryantal Felsefe» (Doğu Felsefesi)'nin, sembolik dilini antik düşüncelerden ödünç almış basit bir teorik formülasyon mu, yoksa sadece doktrini değil, teorinin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlayacak olan fazilet ve ruhî teknikleri de içeren, yaşayan bir esoterik gelenek mi olduğunu belirlemektir. İslâm'ın dördüncü yüzyılında ikinci seçeneğin, tersine imkân tanımaz bir şekilde tasavvufun

bereket'i dışında olduğu görülür. Çünkü Hermetizm'in bazı branşları gibi İslâm öncesi «ışık kandileri»nin, Greko-Romen düşüncelerinin hristiyanlığa nüfuz etmesine benzer bir şekilde İslâm ruhunun «güneş»ine nüfuz ettiğini ve bozulmadan kalabildiğini müşahade edemiyoruz. Hatta hem Hermetik hem de Zerdüştî gibi İslâm öncesi sembolleri kulanma ve ilkelerini formule ederken Peripatetik felsefeyi kullanma bakımından diğer sufilerden ayrılan Şeyh el-İşrak'ın bile ruhi eğilimleri tam anlamıyla mutlaka İslâmî bir nitelikteydi. **Tasavvuf**'u kelimenin ifade ettiği anlamdan ibaret kabul edenler için, yukarıdaki ayrım önemsizdir; fakat mutlak olarak gelenegın (tradition) kurucusundan kaynaklanan **bereket**e dayanan ruhi yolculuk başka, onun teorik formulasyonu başka birşeydir. O halde, nihaî olarak «Oryantal Felsefe»nin derin anlamını İbn Sina'nın **tasavvufla** olan ilişkisi ışığında belirlemeliyiz.

İbn Sina'nın «Oryantal Felsefe»si ile ilgili olarak karşılaştığımız farklı yazarların farklı görüşlere sahip olması sorunu, İbn Sina'nın **tasavvufla** olan ilişkisini belirlerken de karşımıza çıkmaktadır. **Tasavvuf**, sadece formulasyonları dış kaynaklardan alınmış olabilecek bir doktrin değil, bir «ruhi simya»yı ve kökeni Muhammed'e (s.a.v.) dayandırılabilen bir bereketi de içeren İslâm'ın esoterik yönüdür³⁹. **Tasavvuf** dışından bir çok yazar onun teorik formulasyonlarıyla ilgili yazılar yazmış ve İslâm ruhu hakkında bir kelime bile yazmayan büyük sufiler gelip geçmiştir. Bu nedenle **tasavvuf** kendi teorik formulasyonlarıyla özdeş değildir. İşte İbn Sina'yı **tasavvufla** nitelemeyi zorlaştıran bu ayrımdır.

Bir aşk yolu olarak hristiyan ruhunun bazı yönlerinden etkilenen batılı yazarlar, İslâm ruhunun gnostik karakterini «panteizm» (vahdeti vücut), «panteizm» ve son yıllarda ise «tabiatçı mistisizm» diyerek kınamışlardır. Bunun yanı sıra onlar genellikle

ruhi deneyimler için gerekli olan teorik formulasyonları yanlış anlamışlar ve bu nedenle tasavvuf için Yeni-Eflatunculuk, Budizm ve «Semitik ırka karşı Ari ırkın başkaldırışı»nı da içeren değişik kökenler ileri sürmüşlerdir. Tasavvuf açısından hepsi yanlış olan bu teorileri burada çürütmeye kalkışmaksızın, kendi tasavvuf tarifimizi, sufilerin kendi tanımlarına dayandırıyoruz. Onlara göre tasavvuf, İslâm'ın özünü oluşturan ve tevhid'in gerçekleşmesini sağlayan bir takım ilkeler, ruhi teknikler ve bereket'tir.

İbn Sina'nın tasavvufu ile ilişkisi konusunda, geleniğin içinde yer alan Müslümanların şehâdetine geçmeden önce, kafalarında o geleniğin ileri gelenlerine aykırı bir tasavvuf anlayışı taşıyan bazı batılı yazarların görüşlerini gözden geçirmek faydalı olacaktır. İbn Sina'nın yaşamının sonlarına doğru gözleme çok önem verdiğini vurgulayan A. M. Goichon, İbn Sina ile sufiler arasında hiçbir ilişki olmadığını savunur. Aksine o şunu ileri sürer: «İbn Sina'da müşahede edilen deruni bir hayata ilişkin dersler olmayıp, onun ilgisi sadece edebî ve felsefî açıdandır.»⁴⁰

Massignon'la aynı fikirde olan Father J. Houben ilk sufiler ve «panteistik» (kamu tanrıci) diye suçladığı sonraki sufiler arasında bir ayrım yapar ve İbn Sina'nın marifetini, «tabiatçı mistisizm»i ima eden «tabii bir tanrı bilgisi» olarak sınıflandırır⁴¹ Gardet de buna bezer bir görüştedir ve şöyle der: «Fakat gerçekte İbn Sina'nın eserlerinde tasavvuf derin bir yorumla felsefî bir düzeye indirgenmektedir.»⁴² Bundan başka o, bu «tasavvufu indirgeme»yi (reduction of tasavvuf) doğal mistisizmle özdeşleştirir: «İbn Sina'da Upanişadlar'da olduğu gibi nefis, tabiat düzeni içinde kemale vasil olmakla Allah ile irtibat sağlayabilir.»⁴³

Başka bir yerde ise şunları yazar: «Tabiatçı mistisizm bu sisteme derinden kök salmıştır.»⁴⁴ «İbn Sina'nın kurduğu felsefî sistemin tüm varoluşsal bo-

yutlarıyla anlaşılabilmesi için, ondaki bu tabiatçı mistik eğilimi kavramış olmak gerekir.»⁴⁵.

Gardet'e göre bu «mistisizm» Plotinusçu akılçılık (Plotinian intellectualizm) ile büyük sufiler tarafından anlatılan deneyimlerin birleşmesidir. «Mistisizm»-in bu yanlış ve belirsiz tarifini gözönünde bulundursak, böyle bir sonuçla tatmin olmak zordur. İbn Sina'nın sisteminde tabiatçı mistisizmin etkin olduğu konusunda temin ediliyoruz, fakat büyük tasavvuf ustalarının bazılarının da —Örneğin İbn Arabî— tabiatçı mistisizmden başka bir eğilimin olmadığı söyleniyor. O halde İbn Sina ile batınî (sırrî) bir akideye ve çok düzenli bir silsileye sahip olan sonraki sufiler arasındaki farkı nasıl anlayabileceğiz?

Müslüman kaynaklar bu konuyu daha çok aydınlatabilirler, çünkü biz burada tasavvuf geleneğinin içinden yazarlarla ilgileniyoruz. Dördüncü yüzyılda yaşamış olan meşhur Sufî bilgesi Ebu Sa'id İbn Ebi'l Hayr'ın hayatını konu alan *Esrar el-tevhid*'de⁴⁶, İbn Sina'nın bu sufi bilgesi ile olan tanışmasından ve üç gün süren sohbetlerinden bahsedilir. Yine geleneksel Müslüman kaynaklarında, İbn Sina ile Ebu Said'in bir hamamda buluşmalarına değinilir. Bu kaynaklara göre, Ebu Sa'id, İbn Sina'ya ağır bir cismin yerin merkezine ulaşmak için çabaladığının doğru olup olmadığını sorar. İbn Sina bunun tabii ki doğru olduğu cevabını verir. Bunun üzerine Ebu Said metal vazosunu havaya fırlatır ve vazo yere düşeceğine havada kalır. «Bunun sebebi nedir?» diye sorar. İbn Sina tabii olanın vazonun yere düşmesi olduğunu, fakat bir dış gücün bu doğal hareketi önlediğini söyler. Ebu Sa'id «Bu dış güç nedir?» diye sorar. İbn Sina «Ona etki eden, sizin nefsiniz.» diye cevap verir. Ebu Said «O halde sen de nefsini temizle ve aynısını yapmaya muktedir ol» diye ekler.⁴⁷

Şeyh Bahai olarak bilinen Bahaeddin Amili, *Keşkül* adlı kitabında, peygamberi rüyasında gören ve

ona İbn Sina'nın durumunu soran meşhur mutasavvıf Şeyh Mejdeddin el-Bağdadi'nin öyküsünü anlatır. Peygamber şöyle cevap verir: İbn Sina Allah'a ben-siz ulaşmak istedi, ben de onun göğsüne vurdum ve ateşe yuvarlandı.»⁴⁸

Bir başka tanınmış sufi olan Ala el-Devleh el-Sim-nani'nin de buna benzer bir öyküsü vardır. O da aynı şekilde peygamberi rüyasında görür ve sorar: «İbn Sina hakkında ne dersiniz?» Peygamber cevap verir: «O, Allah'ın bilgide yolunu kaybettirdiği kimseler dendir.» Sufi bilge yine sorar: «Suhreverdi Maktul hakkında ne dersiniz?» «O da İbn Sina'nın izindedir.» cevabını verir.⁴⁹ Bütün bu hikâyeler İbn Sina'nın tasavvuf geleneği veya hiç olmazsa sufi akaidinin merkezi fikrinden uzak olduğunu gösterir.

Avrupa'lı yazarlar arasında olduğu gibi, çağdaş İranlı yazarlar arasında da bu sorunla ilgili görüş farklılıkları vardır. *İşârat ve'l-tenbihat*'a yazdığı ön-sözde Nasrullah Takavî, İbn Sina'yı etkin ve ruhi **makam**'a sahip bir sufi olarak tanımlar.⁵⁰ Bunun aksi-ne, İran'da tasavvuf konusunda ileri gelen çağdaş bir otorite olan Bediüzzaman Furuzanfar'a göre ne **Hayy İbn Yekzan** ve el-Tayr'daki ruhsal yolculuk, ne de pasif ve aktif akl'ın birleşmesi sufi doktrinler de-gildir, fakat **Risalet el-Aşk** ve ruhi hayatın derecele-riyle ilgili olan *İşarat*'in son bölümü tasavvuf'un ge-lenek ve sınırları içindedir. Furuzanfar'a göre, el-Şeyh el-Reis bu «Yol»un zorluklarını ve gizemlerini çok güzel bir şekilde anlatmış ve yüzyıllar boyunca sufi-leri rasyonalizme karşı koruyan bir muhafaza ol-muştur. Fakat o, bu dünyadan ve nimetlerinden vaz-geçmeyi gerektiren **el-Fakr el-Muhammedi** de payı olamayacak kadar dünya arzularıyla dolu idi.⁵¹

Bu pasajlardan İbn Sina'nın tasavvuf geleneği dı-şında yer aldığı anlaşılır. O ne batılıların «gerçek mistik» dedikleri Hallac ne de «panteist» dedikleri İbn Arabi ve Cili gibi değildir. Dışarıdan onun yaşı-

mının, beşeri arzular ve duygusal zevklerin fazlalığı ile örülmüş olduğu ve «yol»un yolcularının (salikun) disiplinli hayatından farklı bir hayata sahip olduğu görülebilir. Bununla birlikte O Ebu Said'le üç gün halvet yapmış ve Ebu'l Hasan Harranî gibi başka sufilerle de tanışmıştır⁵² Sonuç olarak O'nun, **tasaffufun bereketinden** etkilendiğini ve amaçlarını yaşamında gerçekleştiremese de ona sempati duyduğunu ve eserlerinde bu «yol»un gerçeklerini ifade ettiğini söyleyebiliriz.⁵³

Kozmoloji alanında, İbn Sina'nın son eserlerinde gnostiklerin (urefa) tabiat anlayışına benzer bir çok noktaya rastlanılabilir. İbn Sina'da da, ariflerde de kozmosun içselleştirilmesi (interiorization) evrenden yukarılara yapılan yolculuk kavramı ve bütün doğal görüngüleri (fenomen) sembolik olarak yorumlama vardır. O halde uygulamada gerçekleştirme düzeyi ve ruhsal makamı ne olursa olsun, İbn Sina'nın «Oryantal Felsefe» hakkında yazdığı kozmolojik eserlerde birçok sufi doktrinleri ifade etmesi, onu iki ayrı şekilde incelememize olanak sağlar. Birincisi, onun ilk eserlerini, özellikle **Şifa** ve **Necat**'ı, Aristo fiziği ve Yeni Eflatuncu kozmolojiden etkilenen Peripatetik ekolün felsefesinin İslâm dünyasındaki ifadeleri olarak tanımlayabiliriz. İkincisi, onun daha sonraki eserlerinin kozmolojisini, özellikle görsel hikâyeleri, daha sonraki yüzyıllarda gelişen **İşraki** ekolünün ilk ilkelere ve tabiatın gnostik (arifane) anlamının bir ifadesi olarak ele alabiliriz. Bununla birlikte, İbn Sina'nın sufi doktrinleri ele alışı, İbn Arabi, el-Konevi, Mahmud Şebisteri ve el-Cili gibi ustaların yazılarında karşılaştığımız sufizmin evrensel göstergeleriyle karıştırmamalıyız.

Varlık ve Kutuplaşmaları

İbn Sina herşeyden önce bir «Varlık filozofu»dur; ona göre bütün bilgi belirli varlıkların, evrenin üstünde ve dışında olan Varlık'a benzetilmesinden ibarettir.¹ En üstün bilgi ise, matematik ve fizik bilgisinin kendisine boyun eğdiği, Varlığın kendi bilgisidir². O halde İbn Sina'nın kozmolojik fikirlerini anlayabilmek için Varlık'la Evren arasındaki ilişki açık olarak belirlenmelidir. Fakat bu konuda detaya inmeyeceğiz, çünkü bu sorun «İlk Felsefe»nin veya metafiziğin konusudur ve bu yüzden bu çalışmanın sınırları dışındadır³.

Varlık'ın kendisi, sebep olduğu türlerin hiçbirinde o türe indirgenmeksizin, bütün varolan şeylerin varolma sebebidir.⁴ Varlık, herşeyden önce farklılıklar, kutuplaşmalar ve herşeyin ayrı mahiyetine ışık veren, kesret aleminin (world of multiplicity) sebebidir. Varlık tek tek herşeyin gerçekliğidir, çünkü o bütün güzellikler ve iyiliklerin kaynağı, algılama ve görmenin dayanağıdır, eşyanın mahiyeti Varlık'ın sınırlarından başka bir şey değildir.⁵

İbn Sina'nın felsefesinin altında yatan belli başlı iki ayrım vardır: Birincisi mahiyet⁶ ile varlık (vücut), ikincisi ise zorunlu (vacib), olabilir (mümkin) ve ola-

maz (mümteni') varlıklar arasındaki üçlü ayrımdır. Sadece **Vacib-ül Vücud** (varlığı zorunlu) olan Allah'ta varlık ve zat birbirinden ayrılamaz. Halbuki diğer bütün varlıklarda bir ve varolma, onların mahiyetine eklenmiş, arazlardır. Özü (zat) ve varlığı bir olan **Vacib ül-Vücud** saf gerçek (hak)tir ve kemaldır;⁷ O bütün varlıkların kökeni ve kaynağıdır.

Olabilir varlıklar (mümkün el-vücud) ise iki sınıfa ayrılırlar:

1. Varlığı şu anlamda zorunlu olanlar: Onların var olmaları olamaz. Onlar kendi kendilerine mümkündürler, fakat zorunlu olma niteliğini asli sebepten alırlar. Bu varlıklar akıllar ve meleklerden oluşan basit cevherlerdir (**mücerredat**).

2. Sadece mümkün olanlar: dünyevi bölgenin varolan ve daha sonra yok olan varlıkları.⁸

Mümkün varlıkların birinci kategorisi Yaratıcının dışsal etkisidir ve bu nedenle devamlı varolmalıdır. İkinci kategori ise «fanilik»e mahkumdur ve bu nedenle bir başlangıç ve bir sonları vardır. İbn Sina'nın kullandığı ve yukarıdaki anlamıyla cevher (substance), hiçbir nesne tarafından desteklenmeksizin ve hiçbir nesne içinde bulunmayan kendi kendisine varolandır. Aksine arazlar (ilinekler) bir nesne içinde dirler ve bir cevher (substance) tarafından desteklenirler.⁹ Cevher türlere göre bölünmüştür; cevherin kendisinin de bir kategori olduğu Aristo'nun on kategorisi bütün varlık türlerini oluşturdu.¹⁰ Bilkuvve ile bilfiil, vahdet ile kesret, sebep ile sonuç ise Tanrı'ya nazaran arızı kaldılar.

Yukarıdaki cevher tarifine göre, mümkün varlıkların ilk kategorisini oluşturan basit cevherler (**mücerredat**), birbirlerine indirgenemezler. İbn Sina'nın aralarında yaptığı ayırım nedeniyle biri diğerine ontolojik anlamda indirgenemez.

1. Varlığı bir olan, mümkün (el-vücud) maddeden

bilkuvve halden tamamen ayrı bağımsız (mücerred) cevhere **akl** denir.

2. Varlığı bir olan, fakat diğer varlıkların şekline bürünen cevher ikiye ayrılır:

- (a) Bölünme kabul etmeyen ve maddeden ayrı olduğu halde faaliyetinde bir cisme ihtiyaç duyan cevher, **nefs**'dir.
- (b) Bölünme kabul eden ve uzunluk, genişlik ve derinliğine sahip olan cevher ise **cisim** adını alır.¹¹

Hepsi de Varlık'ın ışığını paylaştıkları halde bu üç cevher —akl, nefis ve cisim— kozmolojide, aralarındaki ilişkinin kozmos'la ilgili bütün bilimlerin amacını oluşturduğu, birbirinden ayrı varlıklar olarak incelenirler.

Bu müstakil cevherler, «varolma hakkına sahip» olan, yani varlık zincirinde bir rütbesi olan varlıklar arasında ilk kategoriyi meydana getirirler. Bu sıralama aşağıdaki şekilde gösterilebilir:¹².

1. Müstakil cevherler:
2. Suret (form)
3. Cisim
4. Madde

Müstakil varlıklar veya melekler sıralamada en üst sırayı alırlar, madde ise Aristo'nun görüşünün tersine zincirde en alt sırayı alır ve daha aşağı bir gerçeklik derecesine sahiptir.

Yukarıda açıklanan varlık anatomisi, evrende varolan bütün hiyerarşilerin tabanını oluşturur. Çünkü kozmos Varlık'ın tezahürü ve feyzinden başka bir şey değildir. Herhangi bir varlığın gerçeklik derecesi, güzelliği ve iyiliği, Vacib'ül-Vücut'a yakın olduğu derecede artar.¹³ Daha olgun ve daha gerçek ne varsa, tüm kemal'in ve Hakk (Gerçek)in kaynağı olan Vacib'ül Vücuda yakındır.¹⁴ Işık sembolizmini kullanarak İbn Sina sık sık evrendeki belirli varlıkları, kaynağından ışığı alan ve bu kaynağa yaklaştıkça var-

lık sıralamasında yukarılara çıkan güneş ışınlarındaki noktalarla karşılaştırır. Aslında bütün yaratıklar gerçek mutluluğa, onsuz bir hiç oldukları ve bağımlı oldukları, bütün varlıkların kaynağı olan Saf Varlık'la (Tanrı) birleşerek ulaşabilirler.

Varlık anatomisi bilimiyle yakından ilgili olan bir konu da külliler (universals) sorunudur. Çünkü o, nihai olarak herhangi bir alanda yapılan inceleme ile kazanılan bilginin niteliğini belirler. İbn Sina'ya göre eşya bilgisi insan nefsinin doğuştan getirdiği bir özellik değildir. Aklımız, dış dünya ile ilişkide bulunan duyu organları tarafından uyarıldıktan sonra, faal akl'a (Active intellect) dönerek akledilirleri (makulat)ı alır.

Akledilir şeyler (ma'kulat) bilkuvve halden tümüyle bağımsız biçimde, yalnızca ilâhi akılda bulunurlar. Hiç bir şey meydana gelmeden önce de bütün akledilir şeyler (ma'kulât) akl'da külliler olarak vardır. Kesret aleminde onlar, insan aklında tekrar külliler alanına çıkarılmaları gereken maddi suretler haline gelirler.¹⁵

İbn Sina çoğu kez nominalist olmakla suçlanmıştır, çünkü o ilahi kanunları (universals) zat'a ilâve edilmiş arazlar olarak kabul eder. Fakat bu suçlama haksızdır, çünkü o, insana nazaran daha yüksek olan faal akl'da (active intellect) müstakil zekâların ve küllilerin (universals) varolduğu görüşündedir. İnsan, kavranılabilirleri (ma'kulât) faal aklın aydınlatması sayesinde algılar, nihai anlamıyla tüm bilgi de bir aydınlanmadır.¹⁶ Varlık zinciri sadece «idea»larla anlaşılabilir. Bu idealar dışsal olarak İlâhi Akılda (Divine intellect) yer alırlar ve sayesinde insanın varlık anatomisini bilebildiği idrak sürecinde, külliler (universals) alemine dönerler. Bütün cüz'i nesneler Varlık'ta Tanrı'da birleşirler. Varlık, kendi türevleri ile özdeş değildir, bilâkis ondan tamamen bağımsızdır. Bunun tersine Varlık'ın kozmosu meydana getiren çe-

şitli tezahürleri mutlak olarak Saf Varlık'a (Tanrı) bağımlıdırlar ve onsuz dışsal gerçekleri, varlığını devam ettiremez.

Evren'in Oluşumu

İbn Sina'nın kozmogonisi yukarıda anlatılan ontolojik hiyerarşi ile yakından ilişkilidir. Ontolojisinde Varlık'ın veya Allah'ın diğer yaratıklara nazaran üstünlüğü vurgulanıyorsa, kozmogonisinde bunun tersine dikkatler, yaratılan varlıkların varlıkla olan ilişkisine ve onların tek kaynaktan feyz aldığına çevrilir. Bu perspektifte evren güneş ışınları ile, Allah ise güneşin kendisi ile karşılaştırılır. Güneş ışınları güneşin kendisi değildir, fakat onlar güneşten başka bir şey de değildir. Bu bakış açısı, Yaratıcı ile yaratılanlar arasında mutlak bir ayrım yapan tektanrıci geleneğin, zahiri yönüne yabancıdır. O halde, kaynaklanma veya feyz İslâm'da ancak din'in batını yönüyle birleşebilir ve o zaman bir anlam taşır. İbn Arabi ve daha sonraki sufilerin Vahdet el-vücut doktrini ve evren'in Tanrı ne de Tanrı'nın evren olduğunu iddia etmez. Sufiler, İbn Sina ile şu noktada hemfikirdirler: Birbirinden bağımsız iki gerçeklik düzeni olamaz, bu nedenle evrenin varlığı Tanrı'dan başka bir şey olamaz. İbn Sina'nın benimsediği Plotinusçu kozmogoni de aynı şekilde, Tanrı'nın mutlak yüceliğini zedelemeksizin varlık hiyerarşisini Tanrı'dan (Pure Being) kaynaklandırır.

Kozmosun tezahürlerinin bağlı olduğu prensipler:

1. Varlıkları **vacib** ve **mümkün** diye ayırmak,
 2. **Vahid**'ten ancak vahid (bir) sudür eder. (ex uno non fit nisi unum)¹⁷
 3. Allah'ı bilmek varlığın sebebidir.¹⁸
- İlk akl (akl el-evvel), özü itibariyle mümkündür

ve vacib-ül-vücud veya «sebeplerin sebebi» (illet el-ilel)'ne bağlı olarak ise zorunludur (vacibdir.) Fakat akl el-evvel mümkün olduğu için kendi içinde çokluk yaratır. Zat-ı İlahi'yi (Divine essence) idraki (intellection) ile ikinci akl'ın meydana gelmesine, kendi zatını idrak ile de ilk feleğin nefis ve cisminin meydana gelmesine neden olur. Akl el-evvel'in üç bilgi şekline sahip olduğu söylenebilir:

1. Vacib'ül vücud'un zatını bilmek,
2. Başka bir varlık sebebiyle vacib olan kendi zatını bilmek (vacib bi'l-gayr).
3. Kendi zatını mümkün bir varlık olarak bilmek.

İkinci akl'ın ve ilk feleğin nefis ve cisminin meydana gelmesine, işte bu üç bilgi şekli neden olur.¹⁹ İkinci akl da aynı şekilde idrak sonucu üçüncü aklı ve ikinci feleğin nefis ve cismini meydana getirir. Bu süreç, dünyevi bölgeyi yöneten onuncu akl ve doku-zuncu feleğin oluşumuna kadar devam eder.²⁰ Bu şema aşağıdaki şekilde gezegenlere tekabül eder:²¹

**TABLO VI. İBN SİNA'YA GÖRE
FELEKLER VE ONLARIN AKL'I OLUŞTURMASI**

Sayısı	Feleğin ismi	Oluşan akl sayısı
9	Felek el-Eflak	1
8	Burçlar feleği (Felek el-Büruc)	2
7	Satürn	3
6	Jüpiter	4
5	Mars	5
4	Güneş	6
3	Venüs	7
2	Merkür	8
1	Ay	9

Bu durumda felekler, bir dizi taakkul sonucu oluşur ve her akl oluşturduğu feleğe vücud (varlık) verir²². İbn Sina'nın *Theology of Aristotle*'e yazdığı şerhde bu şemanın bazı nüansları değiştirilmiştir. Akılların ontolojik derecesi, semavi nefis'lerden tama-

men ayrı tutulmuş ve melek olan akıllar (Intelligences), tamamıyla ayrı cevherler ve bütün şekillerin kaynağı olarak ele alınmışlardır.²³ Akılların, ilk sebep (İlk Muharrik) (Tanrı) hakkında sahip oldukları bilgi ise tecelli ve ma'rifetin (epiphany and gnosis) bir prototipidir.²⁴

Evrenin oluşumunu, onu meydana getiren ve yaşam ve etkinliğinden sorumlu olan güçler ve işlevler açısından da tanımlamak gerekir. Akl el-evvel sadece bir tek güce (kudret) sahiptir, o da Hakk'ın emrinden aldığı bilgidir (ilmiye). O'na en yakın olan nefis ise hem Akl'dan aldığı bilgi gücüne, hem de direkt olarak ilahi emirden aldığı şevkiye (aşk) gücüne sahiptir. Nefs'den ise külli tabiat (el tabiat el-külliye)²⁵ ve külli unsur (el-unsur el-küll) meydana getirilir.

Külli tabiat (el-tabiat el-külliye), külli unsuru mümkün olduğu derecede olgunluğa (kemâl) yöneltir. Nefs'in ilahi emir yönünden kaynaklanan tabiat, bu etkinliğin şartları hakkında bilgiye sahip değildir, bu etkinliği yalnızca külli unsura (el-unsur el-külli) boyun eğdirmek için yapar. Etkinliği tabiattan alan unsur el-külli, kökeni akl'a dayanan nefis'ten kaynaklanan bir güçtür.²⁶

Akl ve Nefs'den sonra varlık zincirinde üçüncü sırayı alan tabiat üç güce sahiptir:

1. İlahi emirden kaynaklanan harekete geçirme gücü (kuvvet el-tahrik).
2. Akl'dan kaynaklanan kılavuzluk gücü (kuvvet el-hidayet).
3. Nefs'ten kaynaklanan harekete meylettirme gücü (kuvvet el-meyl ile'l-tahrik).²⁷

Tabiat ve element (unsur) birbirinin tamamlayıcısıdır ve biri olmadan diğeri varolamaz. Her ikisi de nefis tarafından oluşturulmuştur ve ona karşı edilgen bir konumdadırlar. Buna rağmen onlar birbirini etkilemek için yaratılmışlardır. Tabiat, element'i harekete geçirmek için vardır. Diğer taraftan element, ha-

reketi ve tabiatın üstünde yaptığı etkiyi kabul eder bir niteliktedir. Ve tabiattan sonra geldiği için, kendinden üstün olan dört aleme (ilahi emir, akl, nefis ve tabiat) tekabül eden, tanımlanmış dört etkiye (âsâr) sahiptir.

İbn Sina dünyadaki ilk element'in (unsur) in **principia** bir nokta olduğunu belirtir. Bu unsur daha sonra tabiatın etkisiyle çizgi, düzlem ve üç boyutlu cisim haline gelmiştir. Cisim olduktan sonra tabiatın **tahrik** gücüyle harekete geçmiş ve nefis'in **tedbir** gücü ile düzenlenmiştir. Bu şekilde düzenlenen cisim, en mükemmel olan küre'den üçgene ve daha sonra kare gibi geometrik şekillerden geçerek saflaşır. En yüksek derecede saflaşan kısımdan ise, akıl ve nefsin bağlandığı en yüksek felek oluşur. Daha az saf olan kısımdan ise, bir sonraki felek meydana gelir ve bu süreç, saflığın yok olduğu, yerçekimi, kesafet ve kirliliğin (kudûret) hakim olduğu ay'ın içinde bulunduğu felek yaratılıncaya kadar devam eder. Bu son felekle artık cisim semavi bir şekil kabul etmez ve bu yüzden oluşum ve bozulma (kevn ve'l fesad) alemine dönüşür.²⁸

Ay-altı bölge olan oluşum ve bozulma alemi, gök cisimlerle sembolize edilen akıllardan şekil almakla kalmaz, kendi varlığını da onlardan elde eder.²⁹ Dünyasal bölge bir kez varedildikten sonra, artık tabiat gücüyle harekete geçer.³⁰ Bu hareketten büyük miktarda ısı ortaya çıkar ve bu ısı nedeniyle bu bölgenin cisminin birbirinden ayrılması gerçekleşir. Bu ayrılma ise kuraklığa neden olur; böylece sıcaklık ve kuruluk özelliklerini taşıyan ateş denilen bir cevher ortaya çıkar. Cisimden artakalan ne varsa göklerden merkeze doğru düşerler. Daha sonra cisim hareket edemediği için soğur; bu nitelik kesafet ve daha sonra kuruluğa yol açar. Bu iki nitelikten (kuruluk ve soğuk) de toprak meydana gelir. Geride kalan cisim alttan toprak, üstten ateş ile çevrelenmiştir. Isı fazla

olmadığı için, ateşe yakın olan yarı, parçaları ayrılmaksızın ılık hale gelir. Böylece sıcaklık ve nem özellikleri taşıyan ve hava adı verilen yeni bir madde meydana gelir. Geride kalan cismin toprağa yakın olan diğer yarısı soğur, fakat soğukluk fazla olmadığı için yoğunlaşmaz; bu şekilde de soğukluk ve nem niteliklerini taşıyan ve su adı verilen madde oluşur. Bu şekilde dünyevi bölge cisimlerinin dört şartı (erkân) meydana gelmiş olur.³¹

Küllî unsurun (el-unsur el-küllî) «pıhtılaşması», aşırı farklılaşma ile sona erer ve feyz süreci son noktasına ulaşır. Bundan sonra, hareket artık ilkeden uzaklaşma değil, fakat ona dönüşü; feyzi değil, fakat herşeyi, tüm varlık'ın kaynağına bağlayan bir aşkı ifade eder. Elementler birbiri ile karışarak, nefs'in en aşağı şeklinin, kendilerine intikal etmesini sağlayacak olan bir saflık derecesine ulaşırlar. Bu intikal, fiziksel alanın en aşağı alemini oluşturan madenleri meydana getirir. Madenler aleminde de saflık mücevherlere kadar yükselir. Mücevherler bu alemin en yüksek üyeleridir ve bunlarda «Nefs'in ateşi», taş ve çamurdakinden daha kuvvetlidir.

Mercanda, bitki aleminin ilk merhalesine ulaşılır. Elementlerin karışımındaki saflaşma, evrensel nefis'in yeni bir melekesinin bu karışıma intikal etmesini sağlar. Elementler ve onların karışma şekli değil, bu yeni meleke veya nefis, madenleri bitkiler aleminden ayıran karakteristiklerden sorumludur. Bitkiler aleminde de, en yüksek derecesine, bazı hayvan özellikleri bile gösteren hurma ağacında ulaşan bir hiyerarşi vardır.

Elementlerin karışımında artan saflık ile, hayvani nefis adı verilen yeni bir güç daha kozmik sahneye katılır ve kendisini yılandan, bazı özellikleri insana benzeyen maymuna kadar çeşitli derecelerde gösterir.³²

Varlık zinciri, saflık derecesi ile beraber insana, birinci, ikinci, altıncı ve yedinci iklim kuşaklarındaki cinler ve şeytanlara, daha sonra da üçüncü, dördüncü ve beşinci iklim kuşaklarının insanüstü şekillerine doğru yükselir. Varlık zincirinde insanlığın üstünde dereceler de vardır. Bunlardan biri Kutsal Ruh'tur (el-ruh el-kudsiye) ki onunla faal akl'a ulaşılır. Bir diğeri de azizler ve peygamberler mertebesidir.³³ Bütün kozmik sürecin sonu, herşeyin kendisinde başladığı saf varlık (tanrı)dır. O halde yaratma Allah'tan gelir ve tekrar O'na döner.³⁴

Yukarıda anlatılan kozmosun oluşumu ile ilgili açıklamanın tabanını oluşturan tevhid'i ve evrendeki herşeyin birbiriyle ilgili olduğunu sezgisi, meşşai felsefesinin silojistik diline bürünmüştür. Bu dil, bu düşünce şekline alışık olmayan modern okuyucunun kafasında, evrenin oluşumunun gerçek tabiatının açıklığa kavuşturulmasından çok, gizli kalmasına neden olur. Meşşailerde çoğunlukla, felsefi olmaktan çok metafiziksel olan sezgi, Hakikatı doğrudan tefekkür etmekten ziyade nedensellik susuzluğunu gidermekle ilgilenen rasyonalist bir sistem için kapalı kalmıştır. İbn Sina'nın tevhid üzerine verdiği ve Ömer Hayyam'ın farsçaya çevirdiği bir hutbede (el-Hutbet el-ğarrâ), İbn Sina'nın kozmogonisinin tefekkür yönü açığa çıkmıştır. Okuyucunun gözüne, el-Gazali tarafından İslâm'ın akide ve ruhuna aykırı olduğu gösterilen İbn Sina'nın rasyonalist düşünceleri değil, İslâm'ın ruhuna uygun olarak evrenin, Tanrı'nın bir tazahürü ve tabiatın bir bütün olarak görüldüğü metafiziksel görüşleri ilişmektedir. Kozmosun en yüksek felekten, yeryüzüne ve yeryüzünde de üç varlık aleminde ortaya koyduğu hareketler, İlke'den (tanrı) ayrılma ve O'na dönme şeklinde anlatılıyor. Bu ise her hareketin Yaratıcı'nın bir hikmetini gösterdiği ve O'nun emriyle olduğu fikrini destekler mahiyettedir. İbn Sina şöyle der:

«Feleklerin (gökler) üstünde iki küre vardır: Biri ekinoks, diğeri ise burçlar feleği. Eğer gökler yıldızsız olsaydı, hayvanlar ve bitkilerin büyümesinde etkili olan zamanda hiçbir değişme olmazdı. Aynı şekilde yıldızlar varolsa da, felekler (gökler) olmasaydı, ışıklar kaybolur ve onlarla birlikte varlık ve fanilik de yok olurdu. Eğer burçlar küresi, ekinoks küresine doğru «eğimli» olmasaydı, bütün mevsimler birbirine eşit olur, ve çevre monoton bir hale gelirdi. Ey sonsuz kudret sahibi ve ey cömertliği bütün varolanları kaplamış olan! Sonsuz (ebedi) bir varlığın başka şeylerle ortaklaşa var olması imkânsızdır, o herşeyden ayırdır ve hiçbir şeyle birleşemez. Sen (kendi tertibinle) senin etkinlikteki gücüne karşın, edilgenliğe sahip olan ilk maddeyi yarattın. Sen oluşum ve bozulma'nın (el-kevn ve'l fesad), genişleme ve daralma kabiliyeti olan araçlar tarafından etkilendiğini bilirsin. Bu nedenle özünde genişleme yetisini bulunduran ısıyı, niteliği daraltıcı olan soğuğu, cisimlerin ayrışmasını önleyen nemi yarattın. Bunlardan da öncül elementleri yarattın ve onların en sıcak olanı en üst felekte kaldı. Eğer o soğuk olsaydı, göğün hareketleriyle ısınır, ısıda uzaydaki ve potansiyel olarak varolan bütün elementleri kaplar ve hiçbir varlık kalmazdı. Sen yüce (semavi) elementleri (ateş, hava, su) saydam olarak yarattın, aksi takdirde hiçbir parlak ışık onlardan geçemezdi. Sen yeri toprak renginde yarattın, eğer böyle olmasaydı, fiziksel şekilleri yaratmada etkin olan **Instinctive Heat** (içgüdüsel ısı)nın kaynağı olan ışık yerde son bulmaz ve onun da ötesine geçerdi. Toprakta da madenleri, bitkileri ve çeşitli hayvanları yarattın, bunlar da üreten ve ölen, yiyen ve yenilen oldular. Bu sürecin ana sebebi insanın yaratılmasıydı ki bütün yaratıkları onun artıklarından yarattın. Sen insanı, iyi amellerle temizlenirse melekler derecesine çıkaran akıllı bir nefis'le yarattın. İnsanın mizacı yumuşak ve karşıtlıklardan uzak ise, o,

«Yedi güçlü felek» gibi olur ve o ne zaman şekile girmekten sakınırsa meleklerle benzer. Ey herşeyin rabbi olan: Sana yalvarıyoruz, senden yardım diliyor ve senin için ibadet ediyoruz. Sen ilk olansın. Şüphelerden ve cehaletten kurtulmada bize yol göstermeni diliyoruz. Muhakkak ki bu şüpheleri bize ilk veren sensin ve onları düzeltecek olan da sensin. Hamd sadece, hamde lâıyık olan Allah'adır; ve O'nun selâmı yaratıkların en şerefli olan Muhammed ve arkadaşlarının üzerine olsun».³⁵

İslâm'daki batını ekollere, özellikle bazı İsmaili branşlara benzer bir şekilde İbn Sina **Risalet el-neyruziye**'sinde kozmosun oluşum merhalelerini Arap alfabesinin harfleriyle sembolize eder.³⁶ «Yaratıkları önce şöyle ayırır: değişme ve çoğalma özellikleri taşımayan ve maddeden tamamen ayrı olan saf akıllar (pure intelligences) veya melekler; maddeden tamamen uzak olmayan, fakat göklerin dengeli (stable) maddesine «bürünmüş» olan ve semavi hareketi sağlayan harekete geçirilmiş akıllar dünyası; cisimlerde dolaşan güçleri de içeren ve tamamen maddeyle sınırlı olan ve bütün hareketin kaynağı olan fiziksel tabiat³⁷ ve son olarak da maddi dünyanın kendisi.³⁸

Bu genel sınıflandırmadan sonra İbn Sina, evrendeki hiyerarşi ve arap alfabesinin harfleri arasında bir ilişki kurmak için cifr ilmini kullanır:

A:1: el-Bâri: Yaratıcı

B:2: el-akl: Akıl

C:3: el-nefs: Nefis

D:4: el-Tabiat: Tabiat (Doğa)

H:5: el-Bari' (bi'l izâfet) kendinden aşağıdakilere nazaran yaratıcı.

W:6: el-akl (bi'l izafet): Kendinden aşağıdakilere nazaran akıl.

Z:7: el-nefs (bi'l izafet): Kendinden aşağıdakilere nazaran nefis.

Ha:8: el-Tabiat (bi'l izafet) Kendinden aşağıdaki-
lere nazaran tabiat.

T:9: el-hayulâ: Kendinden aşağıdakilere hiçbir
ilişkisi olmayan maddi dünya.

Y:10: 5x2: el-ibd'e: Yaratıcının plânı

K:20: 5x4: el-tekvin: Yaratıklar alemine geçen yapı.

L:30: 5x6: el-emr: ilahi emir.

M:40: 5x8: el-halk: yaratılan evren.

N:50: M+Y: Varlığın (vücud) ikili yönü.

S:60: M+K: **halk** ve **tekvin**'in ikili ilişkisi.

'ayn:70:L+M: el-tertib: Evren'e yansıtılan varlık
zinciri.

Ş:90: L+M+K: **emr**, **halk** ve **tekvin**'in üçlü ilişkisi.

q:100: 2Y: S+Y: iştimal el-cümle fi'l ibde': Yaratı-
cının plânında herşeyin yer alması.

R:200: 2q: Herşeyin tekrar bir (vahid)'e dönmesi³⁹.

Akıl, nefis ve tabiat adlı üç esası dörtlü bir kolek-
siyon kurmak için yaratıcıya bağlayan aşağıdaki tab-
lo, tezahürlerin merhalelerini 9'la sınırlar. Bu kökeni
Çin'den kaynaklanan ilk sihirli kare sayıyla da ilgi-
lidir. İlk sihirli kare sayılan Ming Tang tarafından bu-
lunduğu söylenir, bu daha sonra Cabir İbn Hayyan
tarafından İslâm kimyasına katılmış ve el-Gazali ve
İsmaili Ahmed el-Hayyal gibi sonraki yazarlar tara-
findan kullanılmıştır.⁴⁰ İbn Sina **Risalet el-Neyruziye**'-
nin son bölümünde Meryem (XIX) ve el-Şûrâ (XLII)
surelerinin başındaki harflerin anlamını tefsir etme-
ye çalışır. İbn Sina'nın açıklama şekli tefsir otoritele-
rinin açıklama şeklinden çok farklı olduğu halde, bu
dikkate değer bir çabadır. Daha önce de gördüğümüz
gibi İbn Sina risalesinde, Yunan felsefi fikirleri ile
doğu geleneğindeki hikmet'i ve dayanağı Ku'an ve
Arap dili olan bazı İslâm bilimlerini birleştirmek is-
tıyor. Bundan başka İbn Sina bu alfabetik sembo-
lizm ile bir kez daha herşeyin bir'den geldiğini ve
tekrar O'na döndüğünü vurgulamak istiyor. Kozmik
varlıkları İslâm vahyinin kutsal diline benzetmek, ta-

biatı da bir «makrokozmetik kitab» olarak incelemektir. Bu bağlamda tabiat kutsal kitabın bir karşılığı olmaktadır. Böylece evrendeki bütün bilimler kozmik kitabın tefsiri olarak ele alınabilirler.

D 4 د	T 9 ط	B 2 ب
J 3 ج	H 5 ه	Z 7 ز
H 8 ح	A 1 ا	W 6 و

Şekil 17 — İlk sihirli kare-sayı.

Tanrı ile Evren arasındaki ilişki

İbn Sina'nın ontolojisinde Varlık'ı nasıl diğer yaratıklardan ayrı tuttuğunu ve kozmogonisinde ise evreni Varlık'ın (Tanrı) bir feyz'i olarak ele aldığını görmüştük. Bu çelişki ve daha genelde yaratılış sorunu İbn Sina felsefesinin en çok tartışılan ve eleştirilen yönüdür. İslâm perspektifinin cüz'i olanı külli olanla bütünleştiren ve bütün yaratılanları ilâhî ilke (Tanrı) önünde hiçe indirgeyen bir *raison d'etre*'ye sahip olduğu söylenebilir.⁴¹ Bu nedenle bu perspektif Yunanlıların savunduğu göklerin ebediliği veya Tanrı'nın yüceliğini zedeleyecek olan herhangi başka bir gerçeklik düzenini kabul edemez. Ve İbn Sina gibi ruhu İslâm'ın özüne en uygun olan filozofların bile, savundukları yaratılış fikrine bu nedenle karşı çıkmıştır.⁴²

İbn Sina, evrenin yaratılış ve oluşumunu açıklamak için dört kelime kullanmıştır:

İhdas — Geçici olsun, ebedi olsun mümkün (contingent) varlıkların üretimi.

İbda' — Dünyevi olsun olmasın, ebedi ve bozulmayan (incorruptible) varlıkların aracılığı olmadan üretme.

Halk — Bozulan veya bozulmayan dünyevi varlıkların aracıyla veya aracısız üretilmesi.

Tekvin — Bozulan (corruptible) varlıklar aracılığıyla üretme.⁴³

İbn Sina'ya göre yaratma, Tanrı'nın kendi zatını idrak (intellection) etmesidir. İşte bütün herşeyi var eden bu kendi zatını bilme ('ilm) ve idrak etme (ta'akkul)dir. Bu ta'akkul (intellection) ebedidir (layetena-hî) ve evrenin tezahürü, Tanrı'nın kendi ebediliğini bilmesidir.⁴⁴ Yaratma hem Tanrı'nın vücut (varlık) vermesi, hem de akıl ışınlarının parıldamasıdır.⁴⁵ İbn Sina'nın daha batını çalışmalarında Allah, feyzan eden Nur'un kaynağıyla özdeşleştirilmiştir.⁴⁶ Böylece evrendeki her yaratık varlığı ve akli ile kendi ilahi kaynağına bağlanır.⁴⁷

İbn Sina'nın görüşünde, görülemeyen dünya, yaşamının devamı için İlahi Akla (Divine Intellect) bağlıdır, hatta fiziksel alanın sadece Tanrı'nın istegine değil, O'nun varlığına da bağlı olduğu söylenebilir. Fiziksel dünyadaki herşeyin varlığı nihai olarak Zat-ı İlahiye dayanır. İbni Sina şöyle der:

«Evrenin ilk prensibi (mebde-i evveliyeye) öylesine ulu ve yücedir ki, O'nun Varlığı dışında hiçbir şey, varlık sahibi olmak için gerekli iyiliğe, liyakata sahip değildir. Aksine herşey O'ndan kaynaklanır. O'nun Zat'ı üzerinde taakkül etmesi bütün varlıklara imkân bağışlamıştır. Bu varlıklar mümkün varlıklardır. Oysa onları düşünme mevzuu kılan taakkül, vaciptir.»⁴⁸

İbn Sina, ne ilahi ta'akkul doktrininde ne de kozmosa bakış açısında, İslâm perspektifinden uzaklaş-

mamıştır. O daha çok, Tanrı'nın gücünü, daha önceden belirlenmiş mantıkî bir yapıyla sınırlaması ve sonsuz önünde, sonlunun korku duygusunu aazltması konularında eleştirilir. İnsan'ın Yaratıcı önünde bir hiç olması ve onun sınırlı bilgisi, İbn Sina'nın temel muhakemelerinde rasyonalist bir perdeyle gizlenmiştir. İslâm perspektifinde, bütün niteliklerin kaynağı olarak Tanrı, sadece mutlak belirleme (determination) ve zorunluluk (necessity) değil aynı zamanda mutlak hürriyet de olmalıdır. O'nun dileği, kendini sonluluk alanıyla sınırlamak isteyen bütün sistemleri aşmalıdır. İbn Sina gibi filozoflar, İslâm'ın ilk şehadet'inden az veya çok direkt uygulamalardan oluşan engin düzenle ilgili metafiziksel sezgilere başvururlar. İşte onlar bu sezgileri, aşırı rasyonalist sistemlerle gizledikleri zaman, iman ve bilimin buluşma yeri olan ma'rifet alanından, onların anlaşmazlık alanı olan mantık (reason) alanına geçerler. İbni Sina'da ise, İslâm perspektifine uygun olarak İslâm'ın bakış açısına giren metafiziksel ve kozmolojik doktrinler arasında gidip gelme olduğunu görüyoruz. Bunun yanısıra O'nda, tam anlamıyla rasyonalist felsefeye ait ve her zaman İslâm medeniyetinin dışında kalmış fikirlere de rastlıyoruz.

İbn Sina'ya göre Tabiat felsefesi, hikmetin değişen ve hareket eden alanıyla ilgilenen yönüdür.¹ O araz olanın hem niteliksel hem de niceliksel incelenmesidir ve matematik, metafizik ve spekülatif felsefeyi içerir. Tabiat felsefesinin branşları aşağıdaki şekilde sıralanan bütün bilimleri kapsar:²

1. Tıp
2. Nücum: Astroloji
3. Firaset: Fizyonomi
4. Ta'bir: Rüya tabiri
5. Talisma: Doğal sihir (göksel güçleri dünyevi güçlere yöneltmek)
6. Neyrancıyat: Büyücülük (Tabiatüstü gibi görünen etkileri meydana getirmek için dünyevi güçleri kullanmak).
7. Kimya.

Bugünkü anlamıyla fiziğin alanına giren geometrik astronomi, coğrafya, geodesi (yeryüzü düzlemini ölçme bilgisi), statik, optik, mekanik ve hidrolik gibi bilimler, İbn Sina tarafından matematik bilimleri adı altında toplanmıştır³.

Tabiat felsefesi bazı ilkelere dayanır, örneğin madde ve suret, zaman ve mekân kavramları ve peripatetik anlamıyla bütün tabiat bilimlerinin tabanını

oluşturan hareket çeşitleri gibi. Tabiat felsefesinin niçin bir şeyin sebeplerini dört Aristocu sebep ve yukarıdaki prensipler çerçevesinde araştırdığını söylebiliriz.⁴ Fakat tabiat felsefesi prensiplerinin ispatları, tabiat felsefesinin kendi içinde çözümlenemez. Çünkü eşyayı değiştirme gücüne sahip tabiat adında bir gücün varlığı gibi hakikatlerin ispatı metafizik alanına girer. «Bir bilimin ilkeleri, o bilim içinde ispatlanamaz.»⁵

Tabiat felsefesinin ardında yatan prensiplerin anlamına geçmeden önce, İbn Sina'nın **Tabiat** kelimesine verdiği anlamı veya anlamları idrak etmeliyiz. İbni Sina'nın bu branşta tabi olduğu Aristocular, tabiat kelimesini dört anlamda kullanırlar: **Natura generatio**, **natura essentia**, **natura substantis simplex** ve **naturarei corporeae**⁶. Aristo tabiatı, «arizi değil asli olarak harekete ve durmaya sebep olan bir ilke»⁷ olarak tanımlar.

İbn Sina da «Tabiat» kelimesini birçok anlamlarda kullanır. Bu anlamlardan en önemli olanı, elementlerde harekete neden olan güç diye tanımlananıdır. Bir elementin şekli, fi'len bilinebilen ve duyularla görülüp hissedilemeyen bir Tabiat'tır».⁸ İşte, element asıl yerinde ise, onu hareketsiz kılan ve doğal yerinde değilse, onu asıl konumuna doğru hareket ettiren bu tabiattır.

«Tabiat» kelimesini farklı bir anlamda kullanarak, burada elementlerin şekline, elementlere sahip oldukları özellikleri veren şekillere delalet eden ağırlık ve hafifliğin tabiat nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. İbni Sina «O halde dört elementten herbirinin nev'i ve şeklini (suret) belirleyen bir tabiatı vardır: ateş, su, hava ve toprak ayrı ayrı tabiatlara sahiptir. Ve bu nitelikler, o şekil ve o tabiattan kaynaklanırlar.»⁹ der. Bu anlamda, örneğin, suyun tabiatı onu su yapan niteliktir. Eğer su ortaya koyduğu hareketler ve etkinliklere bakılarak ele alınırsa, onun

tabiatı incelenmiş olur ve eğer varlığının kaynaklandığı cevhere bakılarak incelenirse, şekli gözönüne alınarak incelenmiş demektir.

İbn Sina tabiatın hareket ve durgunlukla olan ilişkisini anlatmaya değişmenin genel anlamını açıklamakla başlar. Ona göre dünyadaki bütün nesneler, suyun ısınmasında olduğu gibi bir dış sebeple harekete geçirilmelidir (yani değiştirilmelidir).¹⁰ Veya bir tohumun bitki, bir spermin hayvan olması gibi kendi özlerinde bulunan bir içsel sebep bu değişikliğe neden olan güç aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

1. Tek hareket	{	a) Gayr-i iradî - taşların düşmesi gibi.
		b) İradî - güneşin hareketi gibi.
2. Birkaç hareket	{	c) Gayr-i iradî - bitkilerin hareketi gibi.
		d) İradî - hayvanların hareketi gibi.

İbni Sina bu sınıflandırmada gücü, (a) Tabiat, (b) el-nefs el-felekiye, (c) Nebatî nefis (el-nefs el-nebatiye) ve (d) hayvanî nefis (el-nefs el-hayvaniye) diye tanımlar.¹¹

O halde tabiat, diğer nefislerle birlikte evrende harekete sebep olan güçlerden (kuvvet) biridir. Fakat o bir şeyi hareketsiz de kılabilen bir güçtür. Onun işlevi sadece dinamik değil, «düzenleyici»dir. Tabiat sadece bir şeyin özünden gelen ve bütün niceliksel ve niteliksel değişimleri meydana getiren bir güç değil, aynı zamanda o şeyi olduğu gibi bırakıp hareketsiz de kılan bir güçtür¹².

İbn Sina «Tabiat» kelimesinin çeşitli kullanışlarından haberdar olduğu için şöyle der: «Tabiat kelimesi bir çok değişik anlamda kullanılır. Anılmaya değer olanlar, aşağıdaki üç anlamda kullanılışdır:

1. Basit elementlerin şekli olarak tabiat,

2. Bir şeyin özünün şekillendiği tabiat,

3. Eşyanın özü olarak tabiat»¹³

Bu listeye kozmik düzeni sağlayan bir güç anlamındaki tabiat da eklenebilir.

Tabiat cüz'i ve külli olarak ele alınabilir. Cüz'i tabiat her ferdle sınırlıdır, külli tabiatın (universal nature) ise makul aleme ait olduğu ve bütün düzenin çıktığı, madde dışı kaynak olduğu söylenebilir. Tek bir külli tabiat kabul edersek, bu tabiat kozmik düzeni koruyan ilk gök küredir.¹⁴

«Tabiat» kelimesinin felsefi bir kavram olarak değişik anlamları, tabiat felsefesinin amaç ve yararlarını gözönünde bulundurarak zaman, mekân, suret ve maddeyi dünyevi varoluşun öncül koşulları olarak ele almalıyız. Bu çalışmanın nihai amacı, değişimin, kendisi değişme olayının üstünde yer alan bir alana ait prensiplerce açıklandığı ortaçağ felsefesinde, hareket olayını açığa kavuşturmadır. Aslında bütün geleneksel tabiat bilimlerinde, bilimin ilkeleri o bilimin kendi içinde değil, metafizikten kaynaklanır.

Suret ve Madde

Aristocu doktrinlerin temelinde yatan hilomorfizm eğilimine, madde ve surete verilen anlam Stageyralı'nınkinin aynısı olmasa bile, bütün ortaçağ felsefesinde rastlanılır. Bu durum, tabiat felsefesinin —Aristo'nun öğretilerini tamamen kabul etmese de— suret ve madde ilkesine dayandıran İbn Sina için de geçerlidir. İbn Sina'ya göre suret, «bir cismin, o cisim olmasını sağlayan nitelik veya mahiyettir», madde ise «niteliği veya sureti taşıyan (hâmil) şeydir».¹⁵ Madde sadece akıl tarafından kendisine ortak kılınan suret ile birlikte var olabilir, suretsiz olduğunda o varlıktan uzak, sadece bir alma eğilimi (receptivity) haline

gelir. İlkse (primary) maddenin kendi halinde bulunamamasının sebebi işte budur.¹⁶ Bundan başka «madde suret için (yaratılmış)tır ve onun amacı kendi üzerine uygulanan şekildir, fakat suret madde için yaratılmamıştır».¹⁷

Madde ve suretten meydana gelen cisim bölünebilme imkânına sahip bir şeydir.¹⁸ Maddî bir surete sahip olduğu için faaliyet içindedir ve maddî bir suret alabilme yetisine sahip olduğu için de bilkuvvedir.¹⁹ O halde bir cisim bir tarafta bilfiil diğer tarafta bilkuvve bir cevherdir. Onun anılan ilk yönü suret, ikincisi ise madde veya **heyula**'dır.

İbn Sina'daki bu karışık madde anlayışı hem Neoplatonik (yeni eflatuncu) hem de Aristotelyen bir çok değişik kaynaktan gelir. Aristo'ya göre oluşma ve bozulma (kevn ve'l-fesad) yokluktan varlığa değil, potansiyel olarak (bil-kuvve) varolmaktan aktif (bil-fiil) varoluşa geçmedir. Madde ona göre potansiyel olarak vardır, yani bir varlık suretine sahiptir. Bir cevherde bilfiil olan bölüm surettir, bilkuvve olan bölüm ise maddedir. Bu iki bölüm bütün varlıklarda birbirinden ayrılmayacak şekilde birbirlerine bağlanmışlardır. O'nun için maddenin iki farklı anlamı vardır: Potansiyel (bil-kuvve) anlamında olan heyula ve oluşum ve bozulmaya tabi olan temel yani **to hypocheimenon**.

Yeni Eflatuncular da **hylé** (heyula) kelimesini kullanırlar, fakat yokluk, **to mē hou** anlamında. Onlara göre **hylé**, Aristo'da olduğu gibi potansiyel (bil-kuvve) bir varlığa sahip değildir; onun hiç bir varlığı yoktur. O halde maddî sebep veya maddenin yaratılması sözkonusu değildir, çünkü madde zaten yoktur.²⁰

İbn Sina maddenin potansiyel olarak (bil-kuvve) varolduğunu savunan Aristotelyen görüşü reddeder ve sadece fiili (aktif) varlığı kabul eder. Aristo'nun aykırı, potansiyel (bil-kuvve) ve fiili (bil-fiil) varlık

ayrımı İbn Sina'nın müstakil, mümkün ve vacip ayrımlarına tekabül eder. Bu nedenle, peripatetiklerde madde ezeli ve ebedî olduğu ve *hylé* de bir sebep ve gereğe ihtiyacı olmayan vacib bir varlık olduğu halde, İbn Sina'da *hylé* dünyevî bölgeyi yöneten onuncu kürenin akl'ın verdiği suretle meydana gelir. İbn Sina madde doktrininde, İhvan-ı Safa'nın «Oriijinal madde» anlayışını, adını açıkça söylemeden varsaymıştır. O, *hylé*'i cismanî oluşun nesnesi ve genel bir cisim yapmak için kendisine cisim sureti eklenen şey olarak kabul etmiştir. Gerçekte cisim, cismanî madde ve suretin bütünüdür.

Aynı zamanda madde, suretlerin kesretini sağlayan ferdleştirme ilkesidir.²¹ Fakat sadece kendisi olarak, yalnız «olumsuz bir varlığa» ve üzerine cismanî şeklin uygulandığı bölünme kabiliyetine sahiptir. O mükemmellikten ve güzellikten yoksundur, çünkü o varlık değil hiçliktir (non-being), veya güzellik ve kemâl'in kaynağı olan varlık'tan en uzak olandır. Madde aynı zamanda saf edilgenliktir (pasivity) de; kendi kendine hiçbir şey yapamaz ve tüm göksel etkilerin üzerinde uygulandığı bir nesnedir. Maddeyi suret almaya hazırlayan ve ona bir suret uygulayan Akıllar'ın etkileridir. Maddenin sureti onun riason d'étré'sidir. Hem maddenin hem de suretin kendine göre bir gerçekliği suret olduğuna inanan Aristo'nun tersine İbn Sina, bu ikisinin ontolojik eşitsizliğini vurgular. Ona göre suret, maddenin prensibi veya onu Varlık'a bağlayan şeydir, suret olmadan madde hiç bir varlığa sahip olamaz.

İbn Sina, el-Nezzam, el-Şehristânî ve diğer kelâmcı ve filozofların savunduğu atomizmin çeşitli şekillerine ve bir boşluğun olduğuna duyulan inanca, metafiziksel, mantıksal ve deneysel iddialarla karşı çıkar.²² Boşluk fikrine karşı birçok Aristocu deliller öne sürer örneğin, suda ve havada sonlu bir hıza sahip olan bir cisim, boşlukta sonsuz bir hıza ulaşır.²³ Ters

cevrildiği halde suyun testiden dökülmemesi ve birbiri-
rinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı halde ayrılmaya
karşı koyan tabaklar (suction plates) gibi deneysel
deliller öne sürer. İki durumda da tabiatın bir boşluk
yaratmak istemediğini söyler.²⁴

Cisimlerin kompozisyonunu incelerken İbn Sina
hem eski atomcuların, hem de bir cismi sonsuza dek
bölmenin bil-fiil mümkün olduğunu savunan el-Nez-
zam gibilerinin görüşlerini kabul etmez. Zenon tara-
findan öne sürülen sonsuza dek bölünme fikrinin
problemlerini ve onlara Aristotelyen tarzda verilen
cevapları tartışır ve cisimlerin kendi başına cisim
olan ve daha fazla bölünemeyen küçük parçacıkla-
rından oluştuğuna inanan Demokritus ve diğer atom-
cuları eleştirir.²⁵ Bunun yanı sıra cisimlerin kompozis-
yonunun, kendileri cisim olmayan nesnelere dayan-
dığına inanan ekole de karşı çıkar.²⁶

İbni Sina'nın atomculuğa karşı iddiaları arasında
en meşhur olanı, bir başlangıç, orta ve sondan oluş-
tuğu ve bölünebildiği için mekânı kaplayan her şe-
yin de bölünebilir olduğu iddiasıdır.²⁷ Daha önce de-
ğindiğimiz gibi el-Biruni ile yazışmalarındaki ben-
zer geometrik iddialarda da bulunur. Örneğin İbn Si-
na şöyle der: Eğer bir atomun varlığı kabul edilirse
ve bu atom diğer ikisi arasına konursa onlara iki ayrı
tarafıyla dokunacaktır ki bu durumda geometrik ola-
rak bölünebilecektir veya onlara her tarafıyla temas
edecektir ki, bu durumda ise onlarla bütünleşecek ve
aralarında bir ayırım olmayacaktır. Veya o diğer
atomlarla hiçbir temasta bulunmayacaktır ki bu du-
rumda da atomlardan bir cisim inşa etmek imkânsız
hale gelecektir. Bu üç olasılık da mümkün olmadığına
göre atomların varlığı da mümkün değildir; Atomcu,
hareketin ani sıçramalarla meydana geldiğini söyle-
yerek savunmaya geçebilir, fakat Şeyh el-Reis'e göre
bu da birçok zorluğa yol açacaktır. Çünkü bu varsa-
yımaya göre, düzenli bir şekilde tanzim edilmiş nokta-

lardan meydana gelmiş bir karede, köşegenle kenarlardaki noktaların sayısı birbirine eşit olduğu için köşegen kenarlara eşit olacaktır. Fakat bu geometrik olarak doğru olmadığı için atomlar arasındaki uzaklık bir birim veya bir atomdan büyük olmalıdır. Bu durumda ise atom bölünebilirlik özelliği taşır. İbn Sina bu iddiayı güneş saati ibresinin güneşteki gölgesine de uygular. Eğer gölge zemindeki bir atomdan diğerine sıçramalar yapacak olsaydı, güneş daha büyük sıçramalar yapmak zorunda kalacaktı.²⁸

İbn Sina'nın bu zor sorun karşısındaki konumu, bir cismin son haddine kadar bölünebilir olduğunu, yani bir cismin bilkuvve olarak sonsuza dek bölünebileceğini, fakat bunun bilfiil mümkün olmadığını kabul etmektir. Bu tutum hem atomculuğa, hem de Zenon'un geometrik iddialarına karşı çıkar bir niteliktedir. Bir cismin potansiyel olarak sonsuza dek bölünebilir olduğu halde, bu fiiliyatta gerçekleştirilemez.²⁹ Gerçekte bütün cisimler madde ve suretten (form) meydana gelir. Cismanî suret özünde süreklilik (ittisal), madde ise hem süreklilik hem de bölünebilirlik, veya süreksizlik (infisal) özellikleri taşır. Bu iki özellik —yani süreklilik ve bölünebilirlik— bütün cismanî nesnelerin ortak karakteristiğidir.

Bütün cisimler, madde ve suretten oluşmalarının yanı sıra uzay (mekân) ve zaman nedeniyle cismanî bir konumda yer alırlar. Hareket sorununun en önemli konu olarak kabul edildiği peripatetik tabiat felsefesinde, hareketin tanımlandığı uzay ve zamanın parametreleri çok büyük önem taşır. Bununla birlikte uzay ve zaman, cisimlerden bağımsız bir gerçeklik alanı olarak değil, cismanî tezahürlerin iki şartı olarak kabul edilmiştir. Onyedinci yüzyılda, soyut geometrik uzayın veya «mutlak uzay»ın, içinde cisimlerin yer aldığı «fiziksel uzay»la eşit kabul edilmesi, çağdaş fiziği ortaçağ fiziğinden ayıran en önemli konudur. İbni Sina'ya göre cisimlerden bağımsız uzay

ve zaman varlığı düşüncesi çok saçmadır. Böylece yüzyıllar sonra Kant'ın eğer uzay sonlu ise, onun ardında ne var diye sorduğu soru «İbni Sina'ya göre çok anlamsızdır. Eğer cismani varlık yoksa, uzay da yoktur, çünkü bu tezahürler aleminin bir şartıdır ve bağımsız bir gerçekliğe sahip değildir.

El-Şeyh el-Reis cismin geometrik uzaydan önce geldiğini vurgular:

«İmdi, bilmektesin ki, cisim varlıkta satıhtan öncedir; satıh çizgiden öncedir; çizgi noktadan öncedir. Bilginler ve araştırmacılar bu anlamı beyan ettiler. Bunun hilafına olarak noktanın hareketinden çizgi, çizgiden satıh, satıhtan cisim meydana geldiğini söylemeleri, anlatabilme ve kavratabilme amacı iletir.»³⁰

Uzay (mekân) kavramı, evrendeki şeylerin doğal yeri fikriyle yakından ilgilidir. İbn Sina'nın bu konuda taraftar olduğu peritatetiklere göre, her elementin, yani ateş, hava, su ve toprağın tabii mekânı (doğal yeri), toprağın aşağıda, ateşin yukarıda yer aldığı ortak merkezli kürelerdir.

«Şu halde bu bağlılığın ilkesi, onun tabiatındadır. Basit cismin, tabiatının gerektirdiği bir mekanı vardır. Mürekkebe cisimde de hâkim unsura göre yahut güçler eşit olup her yöne çekim varsa, varlık şartlarına ve yerine göredir. İmdi, her cismin yalnızca bir mekanı vardır. Basit cismin gerektirdiği şeklin yuvarlak olması da gereklidir. Aksi takdirde yuvarlaklıktan başka bir şekil olsa idi, tek mayada, tek maddede tek kuvvetten çeşitli görünümeler çıkması gerekirdi ki, bu imkânsızdır.»³¹

Bu doktrinin ışığında, bir cismin mekânı onu çevreleyen sınırlar olmaktadır —örneğin, ateşin yeri göklerde, havanın yeri ise ateştedir. Veya bir kap içindeki su o kabın yüzleri tarafından sınırlanmıştır ve bu yüzler onun mekanını meydana getirir³². Bir nesnenin yeri (mekânı), veya onu çevreleyen uzay, o

nesnenin içinde olduğu kabın yüzeylerinden başka bir şey değildir³³.

Mekân (uzay) kavramı, bütün geleneksel bilimlerde önemli bir role sahip olan yön ve yönelme kavramlarıyla yakından ilgilidir. Hiyerarşi yön ve yönelmeye delalet eder; ve ortaçağ bilimi hiyerarşi üzerine kurulduğu için yönün önemi merkezileşmektedir. Uzay biliminin bu yönünün kutsal yazıtlar ve dinî yapı ile olan ilişkisine daha önce değinmiştik. İbni Sina'nın burada incelediğimiz peripatetik eserlerinde, uzay (mekân) sembolizminin metafizik yönü dikkate alınmamıştır. Fakat aşağı ve yukarı yönlerine ve bunların ortaya çıkan hiyerarşiye verilen anlam, mutlak ve bütün öznel gerçekliklerden bağımsız olarak ele alınmıştır.³⁴

İbni Sina uzaydaki altı yönü insan vücudunun ön, arka, sağ, sol, alt ve üst yönleriyle aynı kabul eder. Sağ ve sol, ön ve arka görelî olduğu halde gök ve yere tekabül eden alt ve üst yönler mutlaklardır.³⁵ Doğrusal hareket eden cisimler yönlerini tayin edemezler. Bu nedenle mutlak anlamıyla aşağı ve yukarı yönlerini bir yerden diğeri bir yere naklölünmeyen gök küreler belirler. Kozmosun küresinin merkezi aşağı yöndür, dış çevresi ise yukarı yöndür. Bundan başka gökler, yıldızların doğuş ve batış yerlerine tekabül eden bir doğu-batı yönüne, öğle güneşi ile yerin ufuk dairesine tekabül alt ve üst yönlerine, feleklerin hareket yönleri ile bunun aksine tekabül eden ileri ve geri yönlerine ve sağ (doğu) ve sol (batı) yönlerine sahiptir. Bu tekabüliyetler sebebiyle gökler kuzey kutbuna doğru dönmüş bir hayvana benzerler.³⁶

Mekânın bu farklılaşması sebebiyle dünya, uzunluk, genişlik ve kalınlık boyutlarına sahip olur. Uzunluk iki kutup arasındaki düzeydir, genişlik sağ ve sol, derinlik ise ön ve arka arasındaki düzeydir. Güney kutbu yukarı, kuzey kutbu ise aşağı yöndedir, çünkü, İbn Sina'nın dediğı gibi «Eğer bir kimse sağ tarafını

doğuya çevirip yüzü gökyüzüne dönük bir şekilde uzanırsa başı güneye gelir.»³⁷ O halde yön ve yönelme göklere bağlıdır ve elementler dünyasına nazaran ele alındığında gerçek bir varlığa sahip değildir, sadece ismen vardır. Uzayın belirsizliği, sadece gökler gözönünde bulundurulduğunda yönlerle belirliliğe ulaşabilir. İşte uzaya esas önemi, bu niteliksel yönü verir.

Zamanın daha niteliksel bir tabiatı vardır ve kolayca tanımlanıp ölçülemez. Uzay (mekân) seçilen bir birim ile ölçülebilir, halbuki insan aynı şekilde zamanı ölçecek bir melekeye sahip değildir. Zaman ölçümü harekete bağlıdır; hatta İbn Sina zamanı hareketin miktarı veya ölçüsü olarak tanımlamıştır.³⁸ O halde zaman tamamen değişmeye dayanır; «eğer hareket ve değişme yoksa zaman da yoktur».³⁹ Sonuç olarak diyebiliriz ki, cisimler yeknesak bir mekanda varolmaz, fakat mekan (uzay) cismaniliğin (maddi varoluşun) bir şartıdır. Aynı şekilde hareket soyut ve yeknesak bir zamanda meydana gelmez fakat zaman hareketin(daha genel anlamıyla değişmenin) şartlarından biridir. Bunun gibi, eğer varolma ve fani olma mevcut olmasa, önce ve sonra diye bir şey olmaz, çünkü bir nesne diğeri yok iken (adem) varsa ondan önce demektir.

Şeyh el-Reis'e göre zaman, «zamanın atomuna» ulaşmaksızın sonsuza dek bölünebilen sürekli (mutasıl) bir miktardır⁴⁰. Zamanın varolduğunun ispatı ise, aynı noktadan başlayan iki cismin birbirine ayak uyduramaması ve birinin diğerrinin gerisinde kalması olayıdır. Zamanın varlığının bu ispatı hareketin sürekliliğine dayanır ve dolaylı olarak zamanın da sürekli olduğu fikrini ima eder.⁴¹ Bununla birlikte sürekli bir varlık olan zamanın da mekan gibi İbn Sina'nın an dediği bir bölümü (fasl) olmalıdır. «Atomik zaman»a inanan Eş'ari doktrininde olduğu gibi bu an fiiliyatta yoktur, fakat sadece potansiyel ola-

rak (bi'l-kuvve) ve hayali olarak (bi'l-tevehhüm) vardır. Ne kadar kısa olursa olsun bir çizginin sonsuza dek bölünebilmesi gibi, ne kadar kısa olursa olsun her an bölümlere ayrılabilir.

Uzayda (mekan) bir nokta, sonsuza dek bölünen bir çizginin bölünemeyen parçası veya birleşerek çizgiyi meydana getiren bir geometrik şekil olarak da ele alınabilir. Zamanın bir anı da iki türlü algılanabilir: 1. Varlığın zamana bağlı olan ve zamanın bir parçası olan an, 2. Birleşerek zamanı meydana getiren an. Fakat İbn Sina'ya göre hem uzaydaki nokta hem de geçici an hakiki bir varlığa değil, hayali (tevehhümi) bir varlığa sahiptir. Bununla birlikte, an'ın gerçek olmaması, külli nefis (nefs el-külliye)⁴² ve göklerin dairesel hareketine dayanan zamanın gerçekliğini geçersiz kılmaz. Eğer göklerin hareketi (veya dönmesi) olmasaydı ve ne mekanın yönleri ne de bir hareket olurdu.⁴³ O halde gökler (felekler), dünyeyi bölgedeki doğrusal hareketi sağladığı gibi zaman ve mekanı da tanımlar.

Hareket

Hareket problemi, tabiat felsefesinde sadece, tabiat artık canlı olmaktan uzaklaştığı, canlı varlıklar ve «ölü madde» arasında bir ayrım yapıldığı zaman önem kazanır. Canlı bir yaratığın nasıl hareket ettiği problemi hiçbir zaman insan kafasında doğuştan harekete sahip olmayan cisimlerin hareketi gibi canlanmaz. Eskilerin canlı evreninin bir kısmının cansızlaştığı Aristo fiziğinde, hareketin merkezi bir öneme sahip olmasının nedeni işte budur. Bu aynı zamanda peripatetik felsefenin «Aşıl tekeri»dir (Achilles' heel) Bu nedenle Rönesansta evrenin daha da laik (secular) bir hale getirilmesiyle bu konu saldırı noktası ve ortaçağ fiziğinin tahrip edildiği zayıf bir nokta haline gelmiştir.

Tabiata tefekkür veya arif gözüyle bakıldığında «ölü» ile «canlı» arasında bir fark yoktur. Bütün tabiat görüngüleri, ve bütün dünyevi varlıklar, ruhi alemin sembolüdürler ve otolojik hiyerarşide yükseldikleri derecede merkezileşirler. Bu nedenle «hareket (motion) problemi diye bir sorun yoktur ve eğer var kabul edilse bile önemsizdir. Tabiatı sembolik olarak ele alan İbn Sina'nın gnostik eserlerinde, hareket sorununun önemli bir yer tutmamasının nedeni işte budur. Buna karşın, peripatetik yazılarında hareket merkezi bir konu haline gelir. İbn Sina bu sorunu değişimin hem niteliksel ve ereksel (teleological) yönlerini hem de hareketi yer değiştirme olarak kabul eden anlayışları içeren bir genellikte ele alır.⁴⁴

Bu konuda Aristo'ya tabi olan İbn Sina'ya göre hareket «zaman içinde, sürekli veya ani olmayan bir tarzda, kuvve halinden fiil haline geçmektir»⁴⁵ Eğer bir nesne potansiyel bil-kuvve) ile fiiliyat (bil-fiil) arasındasinda ise o nesne hareket halindedir. Hareket potansiyel (bil-kuvve) olanın ilk yetkinleşmesi (kemâli) ve yavaş yavaş fiiliyata geçmesidir de diyebiliriz.⁴⁶ Bir nesne kendisine hâlâ potansiyellik ve dolayısıyla eksiklik bulunduğu için hareket eder. Çünkü tüm evrenin maksadına uygun bir şekilde, o da mükemmele ulaşmaya çalışır. Hareket sadece hareket eden ve edilen, uzay ve zamana bağlı değildir. Bir kaynak ve bir sonuca da dayanır. Sonucu veya sonu gözönünde bulundurmayan bir değişme fikri ele alınması gereken faktörlerden birini eksik almış demektir.

Üç tür hareket vardır:

1. Arızî -bi'l-araz
2. Zorla yaptırılan -bi'l-kasr.
3. Doğal -bi'l tab'

Arızî hareket bir cisim diğerinin içinde olduğu zaman meydana gelir, örneğin kutunun içindeki kumaş, eğer kutu hareket ettirilirse arızî olarak hareket

edecektir. Zorla yaptırılan (bi'l-kasr) hareket ise hareket eden nesnenin özü tarafından değil, bir dış güç tarafından yaptırılır, örneğin nesneyi fırlatmak veya yakmak. Doğal hareket ise cismin kendisinden kaynaklanır, örneğin havanın ve ateşin yükselmesi.⁴⁷ Doğal ve zorla yaptırılan hareket arasındaki fark, dairesel hareketin varolduğu göklerle, doğrusal hareketin yaygın olduğu dünyasal bölge arasında yapılan (Aristotelyen) ayrıma dayanır.⁴⁸ İbn Sina dört elementin hareketlerini dışarıdan uygulanan (bi'l-kasr) hareket diye kabul eden görüşe karşı çıkar ve Aristo dinamiğinin diğer yönlerine karşı çıkmasına rağmen bu konuda (hareketin doğal ve zorla yaptırılan diye ikiye ayrılmasında) Aristotelyen ekole bağlı kalır.

İbn Sina niceliksel hareket veya dinamikten daha geniş bir alanı kapsayan değişme için başka bir sınıflandırma da kullanır.

Bu görüşe göre hareket dört gruba ayrılır:⁴⁹

Niceliksel hareket		Büyüme (Yemek, onu yiyen kişi haline dönüşür)
	Beslenme ile	Solma (yok olma) (Cisim süzülme ve filtreden geçme nedeniyle azalır).
		Daralma (Dışarıdan bir cisim eklenmeksizin küçülmeye doğru hareket).
	Beslenme ile değil	Genişleme (Dışardan bir cisim eklenmeksiz çoğalmaya doğru hareket).

Bu sınıflandırma, hareket sorununu en genel anlamıyla ele alan ortaçağ fiziğinin bir örneğidir. Fakat İbn Sina kendisini sadece bu tür çalışmalarla sınırlamaz. O aynı zamanda John Philoponus zamanından beri Aristo fiziğinin en çok eleştirilen noktası olan eğik atışla ilgili daha önceki şu ekolün de görüşlerini reddeder.⁵⁰

1. Aristotelyen **antiperistasis** teorisi.

2. Diğer Aristotelyen teori —ki bu teoriye göre hava hareket eden nesneden bir itici güç alır; Fakat daha sonraki (mermi) havada daha hızlı itildiği için kendi hareketine onu da tabi kılar.

3. Mutezile hareket teorisi ki bu görüşe göre, kendisinden sonra bir harekete daha neden olması, hareketin tabiatındandır. Aynı şekilde **itimad** bir başka **itimadı** meydana getirir.⁵¹

İbn Sina, hareket eden bir cismin harekete geçirenden hareketin devamını sağlayacak bir **meyil** ödünç aldığı veya **istifade** ettiği görüşünü kabul eder.⁵² **Meyil** adı verilen aracı, bir cismi hareket ettiren gücün tümünü o cisme geçiren şeydir, fakat hareket durduktan sonra da varolmaya devam eden müteharrik kuvvetten farklıdır. **Meyil**, çevre onu durdurup harekete bir son verinceye dek hareket için güç sağlar.

İbn Sina üç tür **meyil** tanımlar: **Meyil-i nefsanî** (psişik meyil), **meyil-i tabii** (doğal meyil), **meyl-i kasrî** (zorla yaptırılan meyil.) Bu ayrım ve arzu anlamına da gelen **meyil** kelimesi, hareketin sadece ölü eşya için sözkonusu olmadığını ortaya koyar. Bu **meyil** ile bütün evrene yayılmış olan aşkı özdeşleştirerek⁵³ İbn Sina, bütün değişmelerin, herşeyin birbiri için duyduğu aşk ve sempatiden ve evrenin Tanrı'ya duyduğu aşktan kaynaklandığı, yaşayan bir kozmos anlayışını kabul eder.

Arizi, doğal veya zoraki olsun bütün hareketler, İbn Sina'ya göre müteharrikte bulunan bir kuvvet

nedeniyle meydana gelir. Böyle bir kuvvetin varlığı, bütün gök kürelerini hareket ettiren İlk Müteharrik (Prime Mover)'in varlığına neden olur.⁵⁴ Hareket sırasında bütün engellerin aşılmasını sağlayan, varlıkların ilk müteharrik (Prime Mover) için duydukları arzu veya **meyildir**. İbn Sina, hem doğal, hem de zoraki hareketin bir müddet sonra sona ermesi gerektiği için, göklerin daimî hareketinin, her gök kürede bulunan ve ilk sebep (First Cause) veya ilk müteharrik (Prime Mover)e duyduğu aşk nedeniyle kürelerin hareketine sebep olan nefis'in iradesi ile olması gerektiğini savunur.⁵⁵ Göklerin hareketinden, akılların değil nefislerin sorumlu olduğunu vurgular.⁵⁶

Göklerde olsun, dünyada olsun hareket eden ile hareket ettiren arasındaki ilişki, aşık ile masuk veya vücut ile nefis arasındaki ilişki gibidir. Nefisler ve Yaratıcı'ya yani maşuka duyulan arzu tarafından hareket ettirildikleri için gökler, bu iki tür ilişkiye de örnek teşkil eder.⁵⁷

Sebepler

İslâm'da nedenselliğe karşı sünî teolojik tutum, sonlu ve geçici sebeplerin yüce sebepte toplanmasından ibarettir. Böylece Allah bütün herşeyin doğrudan sebebi olarak kabul edilir. Ateş, doğası öyle gerektirdiği için yanmaz, fakat Allah öyle istediği için yanar. Evrenin sürekli bir şekilde yaratılışı ile ilgili sufi doktrini de bu tür bir ruhtan kaynaklanır. Her an yaratıcı kozmosu bozar ve tekrar yaratır, böylece her şey zamanın her anında O'na bağlıdır. İbn Sina peripatetik eserlerinde bu görüşü benimsemez. Aksine, sadece nihai sebebi değil, ara sebepleri de gözönünde bulunduran Aristo'nun dört sebep ilkesini kabul eder.

İbn Sina'ya göre her tabii olay için dört sebep

vardır: fail, madde, suret, gaye.⁵⁸ Fail (etken) sebep hareket kaynağının kendisinde değil, başka bir şeyde bulunmasıdır. Maddi sebep ise kendisinden başka bir fiile destek teşkil eder. Nesne maddeden oluşmuştur, çünkü madde, durum değiştirerek (istihale), birleşerek ve ayrılarak (içtima ve terkeb) veya birleşerek ve durum değiştirerek (içtima ve istihale) varolma (kevn) yetisine sahiptir.

Suri sebep de (suret), maddi sebep gibi çeşitli anlamlarda kullanılır. Suret şu anlama gelir:

1. Maddede bulunduğu zaman yeni bir türün (nev') ortaya çıkmasına neden olan bir durum (hey'et).
2. Türün kendisi.
3. Şekil
4. Bir topluluğun durumu (bir ordunun durumu gibi)
5. Korunan düzen (Şeriat gibi).
6. Ne tür olursa olsun herhangi bir durum.
7. Cevher olsun, araz olsun herhangi bir şeyin gerçeği (hakikati).

Gai sebep (gaye nedeni) ise, maddede suret yaratılmasının amacıdır. Dört sebep birbiriyle ilişkilidirler ve cevheri veya arızı, uzak veya yakın, cüz'i veya külli, bilkuvve veya bilfiil olabilirler. Fail (etken) gai sebepler genellikle birbirlerine uzaktırlar (ba'id) fakat maddi ve suri (suret) sebepler birbirlerine yakındırlar (karib). Vücudun bir kısmının kaslarla harekete geçirilmesinde olduğu gibi, birbirine yakın olan sebepler aracısız hareket ederler. Vücudun kısımlarının nefis tarafından hareket ettirilmesinde ise araçlar söz konusudur, çünkü sebepler birbirine uzaktır.⁵⁹

Nedenselliğin bu analizinin ışığında, tabiatta şansa ve olasılığa yer kalmamaktadır. Bütün olaylar ya daimi sebebe bağlı olarak vacib bir konumda, ya mümkün veya çok nadir olarak meydana gelirler. Birinci kategoride (vacib) şansa yer yoktur, ikinci ka-

tegoride ise olayların her zaman değil bazen meydana gelmesine neden olan, onların önüne gerilen engellerdir (a'ik ve mani'). Yani ikinci kategoride (mümkün) de şansa yer yoktur.

Nedensellik ihtiyacı, her toplumun psişik ve zihni yapısına dayanır ve genellikle eşya bilgisinin fazla olmasından değil, eksikliğinden kaynaklanır. Nedenselliğin peritatetik analizi, çokluğun bir'de düğümlediği ve bütün ara sebeplerin evrensel ve yüce sebepte birleştiği İslâm ruhuna tamamen uygun değildir. Doğa olayları arasındaki karşılıklı ilişki ve ara sebepleri, eşyanın nihaî amacı ışığında inceleme gözönünde bulundurulursa, peritatetik nedensellik anlayışının, İslâm dünya görüşünde yeri olmadığı görülür. O geleneğin özüne uymamasına rağmen İbn Sina'nın nedensellik anlayışı İslâm perspektifine tamamen karşı değildir. Çünkü bu görüş birbiri ile ilgisini, nihaî amacını ve tabiattaki vahdet ile varlığının anlamını gözler önüne sermeye çalışır. Bir tabiat bilimi, ancak bu birliği (tevhid) gösterdiği ölçüde İslâm perspektifine uygun olur ve onunla bütünleşebilir. Silojist ve rasyonalist olmasına ve Allah ile dünya arasına güçler koymasına rağmen, Aristotelyen tabiat felsefesindeki bir çok kozmolojik öğenin İslâm dünya görüşüne girmesini sağlayan şey, Aristo felsefesindeki «tevhid» (varolan herşeyin birliği) anlayışdır.

İbn Sina ve Tabiatı İnceleme

İbn Sina için tabiatı incelemeye yönelik tutum, tamamen tabiatın yaratılış gayesine dayanır. Tabiat, herşeyin bir anlam ve sona sahip olduğu ve her yerde yaratıcının hikmetlerinin tezahür ettiği bir alandır.⁶⁰ «Evrenin bütününde bir planın belirtilerini taşır. Ki bu plânın amacı hayrın gerçekleştirilmesidir.

Bu plân nesnel düzeni içinde ezeli hikmet ile ahenk halindedir.»⁶¹ Burada Tanrısal Hayr vurgusu önemlidir.⁶²

Tabiat herşeyi doğal bir amaca (kasd-i tabii) göre hareket ettirir. Önüne engeller gelmedikçe tabiatın niyet ettiği amaç ve sonuçlar hep iyiye ve mükemmele yöneliktir. Hatta kötü gibi görünen şeyler bile —örneğin bir çiçeğin solması— daha büyük bir iyiliği amaçlar. Elementler, bitkiler, hayvanlar ve insan vücudu, yani herşey iyiye doğru hareket eder. Örneğin insan vücudunda herhangi bir gücün fazla olmasından kaynaklanan hastalık, denge ve düzeni tekrar kurmaya çalışan tabiat tarafından yenilir. Eğer insanın bakış açısıyla tabiatта bir kötülük veya çirkinlik (kubh) varsa, bu devamlı iyiliğe yönelen tabiatın suçu değildir. Fakat madde ve tabiatın onun üzerindeki fiillerinin eksikliğinden kaynaklanır.⁶³ Tabiat, madde üzerindeki fiiliyatta bulundukça onu iyiye yönettir, fakat madde ile eşanlamlı olan potansiyellik ve olasılıklar nedeniyle tabiat maddenin tümüne etki edemez. Tabiatın heryerinde kötü bir şey olarak algılanan ölümün de, bütün evren gözönünde bulundurulursa, bir amaca yönelik olduğu görülür. Örneğin insanın ölümü, nefsi, mükemmel ve tam olma çabasında özgür bırakır.⁶⁴

Tabiat aynı zamanda, evreni yöneten düzen, denge ve ahengi muhafaza etme amacını da güder.

«Tabiat cisimlerde ilâhi eser demektir; bu varlık nizamını korur; düzenin sürmesini sağlar. Tenasül yoluyla canlıların soylarını sürdürmeleri gibi. Çoğalma çiftleşmeyi, çiftleşme yaklaşmayı gerektirir. Bu yaklaşma hali de sürekli değildir. Canlıların başka ihtiyaçları vardır. Buna bağlı olarak başka davranışlar, başka hareketler gereklidir... Böylece Halik, inayeti ile mahluklara onlar için zorunlu ve faydalı olan herşeyi vermiştir.»⁶⁵

Allah'ın gaye ve hikmetinin tezahür ettiği tabiatı inceleme, sonuçta bütün varlıkların kaynağını bilme-ye yönelir. Bütün yaratıklar varlıkların Yaratıcı'dan aldıkları için, tabiat bilimleri eşyanın ilahi kökeni ile ilgili bilgi edinmeyi amaç edinir. Eşyanın özü ise O'ndan gelir ve O'nda varolur. İbn Sina şöyle der:

«Bilir misin ki padişah nedir? Gerçek padişah, mutlak anlamda gerçek zengindir. Hiçbir şey O'ndan mustağnî değildir. Herşeyin özü O'na muhtaçtır, herşeyin zâtı ya O'ndandır, ya O'ndan olandandır. O'nun dışında olan, O olmayan herşey şu halde O'nun memlûküdür; O'nun mülkündedir, O'nun ise hiç bir nesneye ihtiyacı yoktur».⁶⁶

O halde bir şeyi açıklamak veya onun hakkında güvenilir bilgiye sahip olmak demek, onun Varlık'a bağlamak, o belirli varlığın bütün özellik ve niteliklerini, onun otolojik statüsüne bağlamak demektir.⁶⁷ O'nun hakkında gözlem ve mantıkî önermeler kullanılarak elde edilen bilgi, kişiyi eşyanın «metafizik sırları»na yöneltmez, fakat onun dış tezahürlerinin bazı yönlerini keşfetmeye yarar. Gerçek bilim, bu tezahürleri, onları Tanrı'ya bağlayan öz ve merkeze, yani içsel yönüne bağlamaktır.

Tabiatı inceleme, eşyayı açıklamak için «zihinsel plastik süreklilik»i kullanan bir görüngüler bilimi değildir. Bilâkis tabiatı inceleme, görüngüleri esasa bağlamak ve her belirli şeyin evrenselle ilişkisini saptamak için yapılan bir çalışmadır. O halde tabiat bilimleri her zaman eşyanın metafiziksel, hatta rasyo-nel açıklamasıyla beraber giden bir sır görünümüne sahiptirler. Örneğin, cismani şekillerin belirlenmesi ile ilgili olarak İbn Sina şöyle der:

«Fakat buna mukabil farklı imkân ve meyillere sahip olan maddî suret dıştan gelen belirleyicilere muhtaçtır ve kemmiyeti bunlarla mahdud ve muayyendir. Bu bir sırdır ki onun vasıtasıyla diğer esrara vakıf olman mümkün olur.»⁶⁸.

Açıklamak, te'vil etmek değildir. cüz'i olanı külli olana tabii aleme Varlık'a evrensel varoluşun ardında yatan gizemi vurgulamak demektir.

Bilginin sonu, kusursuz varlıkta (Tanrı) ve varlıkların, köken ve ilkelerini oluşturan bu Varlık'la olan ilişkilerinde yatar. Bu bilgiyi elde etme metafiziğe ve akli sezgiye dayanır. Kozmoloji ise metafiziksel ilkelerin kozmik alana uygulanmasıdır. Fakat ilkeler bir kez belirlendi mi, hem mantık (reason) hem de gözlem veya deney, eşyanın belirli yönlerinden bilgisini elde etmekte yardımcı olurlar. Mantık (reason) ve duyular, sadece kendi düzeylerinde yasallığa sahiptirler. Halbuki bu ikisinden kaynaklanan bilim, anlam ve meşruriyetini ancak hem mantık (reason) hem de duyular alanının üstünde yer alan hikmet veya *sapientia*'nın ışığında kazanır. O halde İbn Sina tabiatın çeşitli tezahürlerini, akli sezgiden aynaklanan kozmolojik ilkelerin ışığında anlamaya çalışırken gözlem, deney ve muhakemeyi (reasoning) kullanır.

Örneğin *Kanun*'da kozmik benzerliklere dayanan tıp ilkelerini ve metafiziğe dayanan diğer kozmolojik doktrinleri belirledikten sonra İbn Sina, modern «deneysel kanunların» belirlenmesinden çok farklı olmayan bir şekilde, bu gözlemleri ve onlardan yapılan çıkarımları kullanır.⁶⁹ Aynı şekilde meteoroloji alanında, ne duyulara ne de mantığa dayanmayan dört element anlayışı çerçevesinde, gökkuşağını anlamak için, bahçeyi sularken veya banyoda su parçacıklarının ışığını kıldığını gözlemler.⁷⁰ Hayatının sonlarına doğru ilgi gösterdivi astronomide de gözlemi kullanır. Hatta onun yıldızların konumunu, arkın saniyeleri ve dakikaları (minutes and seconds of arc) cinsinden saptayan bir alet yaptığı söylenir.⁷¹ Jeolojide sürekli olarak gözlemi kullanır; Ox nehri'nin kenarlarındaki çamurun kuruması, ile tortul kayaları ve bir meteorda bulunan demir ile normal madenlerden çıkarılan demiri karşılaştırır.⁷²

İbn Sina'nın ilgilendiği tabiat bilimleri, duyu organları ile algılanabilir alan ve buna dayanan mantıki sonuçları bilmekten ibaret olan basit makinelerle ilgili risalelerinde,⁷³ bugün «büyü ile ilgili bilimler» arasında yer alan sembolik hikâye ve risalelerine dek değişiklikler arzeder.⁷⁴ Ona göre tabiatı inceleme, fiziksel ve ruhani alanı incelemeyi ve hem duyuları, hem mantığı (reason-, hem de akli sezgi melekesini kullanmayı gerektirir. Bütün bu «bilgi edinme yolları» meşhurdur ve herbiri kendi yetersizlikleriyle kısıtlı bir tabiat bilgisi verirler. Özü bütün sınırlamalardan uzak olan tek evrensel meleke akli melekedir. Onun sayesinde tabiatın çok çeşitli yönleri evrensel prototipte bütünleşir ve her şey vücut içinde sindirilir. Duyularla saptanan tabiat gerçekleri, akıl tarafından anlamlarını bulacakları tezahürler bütünü içine yerleştirilmedikçe, anlamsız ve izole kalırlar. Tabiat bilimleri ,bütün varlıkların ilahi kökene dayandığını göstererek tabiat düzenini anlaşılabilir kıldıkları ölçüde meşrudurlar.

Gökler

İbn Sina'nın varlıkları, Akıllar (melekler), semavi nefisler, gök cisimler ve Ay-altı cisimler diye dört sınıfa ayırması onun kozmos anlayışının da temelini oluşturur. Masit cevherler (mücerredât) ile **kevn ve'l fesad** ilkesinin geçerli olduğu cisimler arasındaki onotolojik fark, göklerle yer arasındaki ontolojik fark, göklerle yer arasındaki astronomik ve kozmolojik farka tekâbül eder. Evren dokuz küreden meydana gelir; bunlardan sekizi Batlamyus astronomisindeki kürelerdir. Dokuzuncusu ise Müslüman astronomlar tarafından eklenen, oluş varlık arasındaki geçismeyi sembolize eden ve sabit yıldızlar küresinin üstünde yer alan yıldızsız küredir.¹ Her gök (felek), bir veya bir grup melek tarafından yönetilir ve yaratılış hiyerarşisinde kendisinin üstünde yer alan varlık tarafından oluşturulan bir cisimden meydana gelir².

En büyük müteharrik olarak Tanrı'nın sadece dış uzayı hareket ettirdiği Aristo kozmolojisinin tersine, İbn Sina göklerin hareketinin tamamen Allah'a bağlı olduğunu vurgular. O, bütün gökleri birden hareket ettirir, sadece bir tanesini tek olarak hareket ettirmez.³ Bu nedenle gökler hem basit (simple) hem de

çok yönlü (müktiple) hareket ederler ve birlikleri Allah'tan, çok yönlü oluşları ise Akıllar (melekler) ve nefislerden kaynaklanır. Göklerin hareketi doğal veya doğuştan (innate) değildir, bilâkis her kürenin nefsinin isteği doğrultusundadır. Akıllar hareketin asıl sebebidir, nefisler ise sadece aracı olarak rol alırlar. Nefisler, kendilerinde gerçekleşmeyen şeyin gerçekleşmesine sevk eden bir aşk nedeniyle, göklerin hareketinde aracı olurlar⁴. Gerçekte evrendeki tüm hareket, bilkuvve olanı fiili hale geçirmek ve olgunlaşmamış olanı mükemmelleştirmek için duyulan arzunun sonucudur.

Bununla birlikte gökler ne şekillerinde (suret) ne de varlıklarında bir potansiyelliğe sahip değildirler. Onlar şekillerin en mükemmeli olan küresel olmaları ve etraflarını ısıtmaları sebeyile asillik özelliği taşırlar. Göklerin fiili olarak sahip olmadığı bir tek özellik vardır ki o da yer veya mahaldır. Kendilerine diğerlerinden daha uygun olan belirli bir yere sahip değildirler. Bütün her yere aynı anda sahip olmaları imkânsız olduğu için, sürekli olarak bir noktadan diğerine geçerler ve mümkün olduğu kadar az yer değiştirirler. İşte, doğrusal hareketin aksine, sürekli ve değişmeyen bir şekilde devam edebilen dairesel harekette bulunmalarının nedeni budur⁵.

Dünyevi bölge elementlerinden daha üstün olan «esir» (ether) elementinden meydana gelen semavi bölge, canlı bir varlık gibi hareket eder. Gökteki nefisler bedenleriyle, insan nefsinin bedeniyle olan ilişkisi gibi bir ilişki içindedirler. İki durumda da hareket nefsin isteğiyle meydana gelir ki göklerde nefis melekler gibi kemâl (olgunluk) özelliğine sahiptir. Gökler (felek), «ezel-öncesi» (preeternity) bir alemde, oluşum ve bozulma aleminin ölümü (kevn ve'l fesad) üstünde yer alan bir dengede bulunurlar. İlahi ilimden aldıkları emirle hareket ederler ve aynı zamanda dünyevi bölgeyi düzenlerler.⁶

İbn Sina'nın astronomi ve kozmolojisi, özellikle İslâm dünyasında anlaşıldığı ve yorumlandığı şekliyle, anjeoloji ile ilişkilidir ve bu nedenle dinî bir kozmos görünümü için uygun bir zemin teşkil eder. Dinî kozmoloji eninde sonunda anjeolojiye (melek-bilim) bağlanmak zorundadır, çünkü dinî perspektifte melekler, insanın modelini ve dünya hayatında insanının yükseleceği hedefi teşkil eden prototiplerdir. İnsanın dünya hayatında yükselerek meleklerle birleşmesi fikrine, sadece İslâm'da değil Hristiyanlıkta da rastlıyoruz. Hristiyanlıkta keşişlerin düzeni, meleklerin yaşamına dayanmaktadır. Kozmosda meleklerin rolü özellikle İbn Sina'nın sembolik eserlerinde ve daha sonra bunlar üzerine yazılan yorumlarda merkezi plâna çıkar. Hatta onun meşhur peripatetik eserlerinde bile, kendileri Allah tarafından hareket ettirilen melekler, göklerin müteharriki olarak önemli bir rol oynarlar.⁷

Melekler bu dünyayı, ya istekleriyle ya bedenlerindeki bir güçle veya dünyevi varlıklarla ortaklık kurarak etkilerler. Onlar göklerde akıllar ve nefislerin meclisini içerirler; fakat onların faaliyeti sadece semavi bölgeyle sınırlı değildir. Kozmozun düzenini sağladıkları gibi insanın günlük dinî hayatında da önemli bir rol oynarlar.⁸ Sonuçta insanı mutlak saadete yönelten ve böylece yaratılış gayesinin gerçekleşmesini sağlayan yine meleklerdir.

İbn Sina'ya atfedilen bazı kısa risalelerde ve kesin olmadığı halde büyük bir ihtimalle onun yazdığı tahmin edilen yazılarda, astrolojinin müdafaası ve açıklaması yapılıyorsa da,⁹ İbn Sina'nın «sihir»le bir tutarak astrolojinin bazı yönlerini eleştirdiği bir çok eseri de vardır.¹⁰ Ona göre olayların önceden bilinmesi sadece Allah'ın verdiği özel bir yeteneğe sahip peygamberlere ve azizlere mahsustur. Bir peygamberin söylediği diğerine aykırı olamayacağına göre «Göklere ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez...»

(XXVII, 65) âyeti, astrolojinin İdris peygambere dayandırılması fikrini çürütür.¹¹

İbn Sina astrolojiye karşı birçok fiziksel ve astronomik iddialarda öne sürer. Örneğin, göklerin, dört elementten değil eterden meydana geldiği için burçların ayrılmasında dayanak teşkil eden dört niteliğe sahip olamayacağını ve göklerin, basit (simple) olduğu için her bir farklı bir tabiata sahip dört bölgeye ayrılamayacağını belirtir. Onun ileri sürdüğü diğer bir astronomik sebep de, göklerde, samanyolunda olduğu gibi etkileri incelenip tesbit edilemeyen bir çok cismin varolmasıdır. Hatta İbn Sina, *Almagest*'in astronomisini tıptaki anatomi ile, astronomik tablolar bilimini, ilaçlarla ve astrolojinin gelecekte haber veren bölümünü de «sahtekâr ve şarlatan doktorların işleriyle» karşılaştırır.¹²

İbn Sina'nın astrolojiye karşı çıkmasının asıl nedeni, gelecekteki olayları önceden bildiğini iddia etmesidir; gerçekte astrolojisinin dayandığı kozmolojik ilkelere karşı değildir. Karşı olmak bir yana, göklerle dünyevi bölge arasındaki ilişkiyi astrolojik perspektife uygun bir şekilde tanımlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi dünyevi bölge (Ay'ın altındaki alem) hem kozmolojik hem de ontolojik zincirde en alt tabakayı oluşturur. Varlığını onuncu akıl'dan alır ve gökten gelen etkilere karşı edilgen ve onlara bağımlı kalır. Oluşum ve bozulma (el-kevn ve'l-fesad) alemindeki bütün değişmeler, her şeyi düzenleyen ve bu dünyadaki olaylara yön veren göklerin etkisiyle meydana gelir.¹³

Göklerin etkisi olmasa Ay-altı alem kaos içinde kalır ve son semavi akıl olmasa Ay-altı alem hiç var olmazdı. Çünkü Ay'ın yörüngesi ve ona bağlı olan akıl, dünyevi bölge ile kozmosun geri kalanı arasındaki bağı oluşturur. İbni Sina astrologları, göksel güçlerin dünyadaki olayları etkilediğine inandıkları için değil, göksel güçlerin sebep olacağı gelecekteki

olayları önceden tam anlamıyla bilebileceklerini iddia ettikleri için eleştirir.

Oluş ve Bozulma Dünyası

Ay-altı aleme tekabül eden oluşum ve bozulma dünyası, suret (form) ve maddenin ayrılamayacak bir şekilde birbirine bağlandığı varlıklardan oluşan bir alemdir. Akıllar ve melekler gibi madde olmaksızın ayrı bir surette varolabilen varlıkların bulunduğu göklerin tersine, Ay-altı alemde varolmanın şartı bütün şekiller (suret) için madde, bütün maddeler için ise şeklin zorunlu olmasıdır. Gerçekte değişimin sebebi de bu zorunluluktur; madde durmaksızın bir şekilden (suret) diğerine geçer¹⁴. Ay-altı alem, dairesel harekete değil doğrusal harekete sahip olması bakımından da göklerden ayrılır. Bundan başka oluşum ve bozulma dünyasındaki (el-alemü'l-kevn ve'l-fesad) bütün varlıklar, her biri belli başlı doğal niteliklere sahip dört elementten (enâsir), ateş, hava, su, ve topraktan meydana gelmişlerdir¹⁵. Ateş, sıcak ve kurudur, hava, sıcak ve nemli, su soğuk ve nemli, toprak ise soğuk ve kurudur¹⁶. Nesnelerin diğer nitelikleri bu dört nitelikten kaynaklanır, örneğin yumuşaklık nemden, katılık, kuruluktan kaynaklanır.¹⁷

Ay-altı alemdeki tüm varlıkları meydana getiren dört element, çeşitli durumlarda farklı suretler kabul eden aynı maddeden meydana gelmiştir. Bu nedenle dört element sürekli birbirlerine dönüşür.¹⁸ Bu dönüşme bir suretin reddedilip yerine yenisinin kabul edilmesiyle meydana gelir. Bununla birlikte bu değişimler özerk veya bağımsız değildir. Bu değişimler. Ay-altı alemdeki bütün faaliyetleri düzenleyen ve hem bitki, hem hayvan, hem de insan alemlerinin başı olan onuncu akıl tarafından meydana getirilir. İbn Sina şöyle der:

«Vaciptir ki unsurî alemin heyulası son Akıl'dan sonra gelmelidir. Semavî ecramin bu hususta bir tür yardım sağlamış olmaları da hiç imkânsız değildir. Fakat bu yeterli değildir, suretin de bu heyula-ya eklenmesi gerekir. Suretler de bu Akıl'ın feyzidir. İstidatlar çeşitli olduğu için suretler de çeşitli olmaktadır. İstidatların çeşitli olmasının temelinde de semavî evram vardır... Nefs-i nebatî, nefsi hayvanî ve nefsi natıka, Akıl faalden feyz alırlar... Nefs-i natıka, akli bir cevher olmakla birlikte kemale erişmek için bedenî uzuvlara ihtiyaç duyar...»¹⁹

Aristo'ya tabi olarak İbn Sina da dünyevî bölgedeki her elementin, meydana geldiği unsurlara bağlı olarak doğal bir mekâna sahip olduğunu savunur. Bu bölgedeki tüm değişme, gerçekte her cismin kendi doğal mekânına dönme isteğinden kaynaklanmaktadır.²⁰ Doğal düzende su toprağın üstünde yer alır. Hava, aşağıda nemli, yukarıda kuru özelliklere sahip olarak suyun üstünde, ateş ise havanın üstünde yer alır. Atmosferde ve yerde meydana gelen değişmeler, elementleri doğal yerlerinden uzaklaştıran ve birçok cismi doğalarına uygun yeri elde etmek için çaba içine sokan yeni bir dengenin oluşması ve orijinal denge- den uzaklaşmasının sonucudur.

Aristotelyen fizikte anlaşıldığı şekliyle meteoroloji çalışmalarında İbn Sina, diğer birçok Müslüman yazar gibi Aristo'nun öğretilerini takip eder ve dünyanın yüzeyi ile Ay arasındaki çeşitli olayları dört elementin birbiriyle ilişkisini gözönünde bulundurarak açıklar. Hava dört tabakaya ayrılır:

1. Toprağın topraktan alıp bu tabakaya geçirdiği ısı ve buhardan meydana gelen ve yerin hemen üstünde yer alan tabaka.

2. Buhar ve daha çok ısıdan meydana gelen tabaka.

3. Temiz ve saf hava tabakası.

4. Dağlardan gelip bu yüksekliğe ulaşan buhar (exhalation) tabakası.

Bu dört tabakanın üstünde, kendisi renksiz olan, fakat buharlar (exhalations) nedeniyle renkli hale gelen ateş küre yer alır.

Göklerin etkisiyle yerden yükselen buharlar, soğuk havanın onları yoğunlaştıracığı yüksek bir noktaya ulaşırlar. Bu sıcak bir hamamın kapısını açmak gibidir. Yoğunlaşma, buharın çok olduğu dağlık bölgelerde daha çok rastlanan bulutların oluşmasına sebep olur. Bulutlar oluşuktan sonra şu üç durumdan biri gerçekleşir:

1. Eğer yoğunlaşma az ise, bu daha sonra güneş ışınları ile dağıtılır.

2. Yoğunlaşma güneş ışınlarının yok edemeyeceği kadar fazla ise bulutlar, rüzgârların yardımı ile daha ağır ve yoğun hale gelirler ve yağmur olarak düşerler. Veya soğuk, damlalar çok büyük olmadan bulutu yoğunlaştıracak kadar fazla ise, kar olarak düşer, Diğer taraftan eğer yoğunlaşmanın etrafını ısı sarmış ve soğuk içinde kalmışsa, bu kez de dolu olarak yağar²¹.

3. Eğer havada nem varsa, güneş ışınları aynaya yansımış gibi olur ve güneş ışığı, buharın karanlığı ile karışır. Bu durumda bir veya iki tane gökkuşağı oluşabilir, gökkuşağı, güneşin merkezde bulunduğu bir renkler dairesidir. Renkler, güneş ışınlarının havadaki su parçacıkları tarafından yansıtılması ile meydana gelir.²²

İbn Sina'ya göre gökgürültüsünün yedi sebebi vardır: İki elin birbirine çarpması gibi iki bulutun birbirine çarpması; rüzgârın bulutun içine girmesi ve bir mağarada olduğu gibi ses çıkartması; demircinin sıcak demiri suya batırdığı zaman çıkan ses gibi ateşin nemli buluta girdiğinde ses çıkartması, rüzgârın bir kâğıt sayfasını uçururken çıkardığı ses gibi buzlu

ve sert bir bulutla savaşması, kasabın bir bağırsağı üflemesi gibi rüzgarın yağmurlu bir buluta girmesi; birinin tûp yardımıyla iç lastiğı üflemesi gibi rüzgârın bulutun içine esmesi ve orada kalması; iki azı dişinin birbirine sürmesi gibi iki pürüzlü bulutun birbirine sürmesi.

Şimşek için ise dört neden öne sürer: İki çakmak taşının ateş çıkarması gibi iki bulutun çarpışması sonucu ateşin ortaya çıkması; iki ağaç parçasının birbirine sürtülmesinde olduğı gibi iki bulutun birbirine sürtünmesi sonucu ateş çıkması; demircinin sıcak demiri suya koymasında olduğı gibi, bulutun neminde ateşin yok olurken çıkardığı kıvılcımlar; sünger sıkıldığında suyun dışarı çıkması gibi içinde ateş bulunan bulutların sıkışması sonucunda ateşin dışarı çıkması. Yıldırım ise bulutun içinde bulunan rüzgârların sebep olduğı rüzgârlı bir ateştir.²³

Yerin yüzeyinden yükselen buhar, hava kürenin yükseklerinde nefese (exhalation) dönüşür, ateş küreye yükselir ve orada yanar. Eğer buhar (exhalation) saydam (latif) değilse ve içinde ateş bulunuyorsa yıldız gibi parlamaya başlar ve bir meteor haline gelir. Eğer buhar çok ise meteor, daha parlak ışık veren bir kuyruğı da sahip olabilir.²⁴

Günlük gözlem ve deneyimlerden benzerlikler kurarak, İbn Sina, kendisi için yerin üstünde meydana gelen bütün değışmeleri içeren meteorolojik görüngüleri, kozmolojisinin dört elementi ve dört niteliğı ile açıklar. Diğer bir çok durumda olduğı gibi burada da gözlem ve iki doğa olayının benzetilmesinden ibaret olan kıyası kullanır. Fakat bu (gözlem ve karşılaştırmanın kullanılması), daima kozmolojisinin sınırları içinde ve göksel akıl ve nefislerin elinde birer piyon olarak kozmik ajanların fiziksel alandaki tüm değışmeleri kontrol ettiğı bir evrende olur.

Tabiatın diğer yönleri gibi, meteorolojik görüngüler de sadece dört elemente değil, direkt veya dolaylı

olarak güneşten gelen ısı ve ışığa da bağlıdırlar. Bu durumda güneş Ay-altı alemdeki olaylarda etkin bir rol oynar. Isı, aşınma (sürtünme) ile, sıcak bir cisme dokunma ile veya ışıklı bir cisimden sağlanabilir. Işığa gelince, İbn Sina ışığın zerrelere meydana gelmiş bir dizi veya bir cisim olduğu fikrini kabul etmez. Onun fiziğinde ışık bir cevher değil, bir arazdır. Bu nedenle onun, hiç olmazsa peripatetik eserlerinde Eflatuncu bir «ışık fiziği» meydana getirmesi gerekmez.²⁵ Sadece daha sonra İbni Sina'yı yorumlayan İsraki'lerde ışık sembolizmi evren'i anlamaya anahtar teşkil eder.

Meteorolojiyi inceledikten sonra İbn Sina yerin yüzeyindeki değişimleri, yani jeolojiyi incelemeye başlar. İbn Sina'nın deneysel ve gözlemsel eğilimleri en çok yerin yüzeyine yakın değişimleri incelerken ortaya çıkar. O sadece nehir yataklarının oluşumu, dağların yapısı ve fosillerle ilgili dikkatli ve uzun gözlemler yapmakla kalmaz, meteorları da dünyadaki diğer daşlarla karşılaştırmak için inceler.

Jeolojinin tümünü ve Ortaçağda jeolojiyle ilgili olduğuna inanılan diğer alanları ele aldığı Şifa'nın fizik kısmının beşinci bölümü, latin dünyasında uzun süre Aristo'nun üç varlık alemi (bitki, hayvan, maden) ile ilgili yazılarını tamamlayan bir eser olarak kabul edilmiştir. Fakat gerçekte üç varlık aleminin, hayvan, bitki ve madenlerin incelenmesi sadece Şifa'da tamamen ele alınabilmıştır. İbn Sina inceleme alanında tabiat görüngülerini, eski ve ortaçağ bilimlerinin teleolojik evreni içinde detaylı bir gözleme tabi tutması bakımından Aristo'nun tutumunu takip eder. Şifa'da direkt olarak tabiatı ele alır, fakat hem sorduğu sorular, hem de aldığı cevapları formüle edişi, tabiatla ilgili bütün çalışmalarının altında yatan kozmolojik ilkelere dayanır.

İbn Sina modern jeolojide tortul kayaların oluşmasına tekabül eden, kayaların oluşumu ile ilgili fik-

rini şöyle ifade eder: «Genelde kayalar sadece şu iki şekilde oluşur: a) Toprağın (çamur) katılaşması, b) (Suların) katılaşması»²⁶ Genç bir adam iken Amu Derya nehri kıyılarında, toprağın birikip katılaştığını ve yumuşak bir kayaya dönüştüğünü gördüğünü anlatır.²⁷ Suların pıhtılaşması sonucu kayaların meydana gelişini, katılaştıran bir «fazilet»in varlığına bağlar:

«Zeminde sıvıyı katıya dönüştürecek, taşlaştırıcı ve pıhtılaştırıcı bir «fazilet»in bulunması gerektiğini biliyoruz... Kısaca, suyun toprağa dönüşmesi, bildiğiniz gibi, kendisindeki bir özellik nedeniyledir. Hakim olan sıvılaştırıcı bir özellik nedeniyle, toprağın da suya dönüşmesi, onun doğasındandır».²⁸

Büyük taşlar iki süreçte meydana gelir. «Büyük kayalar, ya yoğun bir ısınin aniden bir toprak külesine etki etmesi ile veya zaman içinde yavaş yavaş etki etmesi ile meydana gelir».²⁹ Bu cisimler, sertlikleri farklı olduğu için, rüzgâr tarafından farklı derecelerde aşındırılırlar. Böylece büyük olduğunda dağları meydana getiren, farklı düzey şekillerine neden olurlar.

«Dağlar, kayaların oluşumunun sebeplerinden biri veya diğeri tarafından, büyük bir ihtimalle de eski çağlardan beri yapışkan çamurun (balçık) kuruması ve taşlaşması sonucunda meydana getirilmiştir. Şu anda yaşadığımız dünyanın daha önce yaşanılmaz olduğu ve denizlerin altında kaldığı ortaya çıkmaktadır. Tarihin saptayamadığı eski zamanlarda bu sular yavaş yavaş çekilerek taslaşmıştır, veya sular çekilmeden yüksek bir ısı nedeniyle denizin altında taşlaşmışlardır. Bu iki ihtimalden en akla yakını, taşlaşmanın, toprak açığa çıktıktan sonra meydana geldiğini ve balçık halindeki yapışkan toprağın taşlaşmaya karşı koyacağını savunanıdır»³⁰.

İbn Sina dağların oluşumunu, yüzeydeki kayaların şeklini bozan depremlere de dayanır. Ona göre

depremin sebebi ise, gökleri etkisi ile oluşan buharın, toprak altında sıkışması ve ancak patlama ile ortaya çıkmasıdır. Ç

İbn Sina'nın varolan toprak kütlelerinin sellere tabi olduğuna inanması, onun fosilleri açıklamasını kolaylaştırır. İbn Sina fosili bitki ve hayvanların taşlaşması olarak tanımlar. Bunun nedeni ise «toprak kaymaları ve depremler sırasında aniden çıkan veya bazı kayalardan fışkıran güçlü bir taşlaştırıcı ve madenleştirici özelliğin»³¹ yükselmesidir. Dağlık bölgelerde bulunduğu fosilleri sadece bir tek tufana değil, yüzyıllardan beri dağların şeklini tayin eden ve yeni tabakalar meydana getiren bir seller dizisine bağlar. Bununla birlikte her biri kayalarda kendi izini bırakan ve birbirini takip eden seller dizisini birbirinden ayırdedemeyeceğini kabul eder.

Dört element, belli bir kemal (yetkinlik) ve safılık derecesinde belirli bir karışım meydana getirdiğinde, şekilleri koruyan bir melekeye sahip olan madeni ruh (ruh akdiye) bu karışıma ilişir. Bu birleşmeden yeryüzünde en aşağı varlık alemini temsil eden ve bütün madenleri içeren bir formasyon meydana gelir. İbn Sina madenlerin oluşumunu açıklamak için Aristo'nun buhar ve nefes (exhalation) teorilerini kullanır. Toprağın içinde kilitlenip kalan dumanlar ve buharlar mineralleri meydana getirirler. Her maden bir miktar duman ve buhar ve dört nitelikten belirli oranlar ihtiva eder. Bazı minerallerde, örneğin kükürt ve nişadırda duman (exhalation) fazlasıdır, bazılarında ise örneğin zümrüt ve yakutta buhar daha baskındır³². Kıymetli taşlar da, yıldızların etkisiyle düşen buhar ve dumandan meydana gelirler. Hatta bazıları semavi güçleri nedeniyle üreme yeteneğine bile sahiptirler.

İbn Sina mineralleri dört gruba ayırır: taşlar (ahcâr), eritilebilen cevherler (za'ibât), sülfürler (kebârit), ve tuzlar (emlah)³³. Aralarındaki fark, meydana

geldikleri maddenin gücündeki farklılıktan doğar. Örneğin:

«Çekice gelen, yeni dövülebilen cisimlerin materyali, ikisi birbirinden ayrılamayan bir sıvı bir de toyrak kütlesinin birbirine karışmasından meydana gelmiştir. Bu sıvı cevher, ateş onu etkileyip olgunlaştırdıktan sonra soğuk tarafından dondurulmuştur».³⁴

Sülfirik asit hakkında şöyle der: «Sülfirik asit, tuz, sülfür ve taş maddelerinden meydana gelmiştir ve çekici gelen cisimlerin bazı özelliklerini taşır».³⁵

Metallerin oluşumunu açıklarken İbn Sina tamamen Cabir İbn Hayyan'ın kükürt ve civanın birleşmesi (ittihad) ile ilgili kükürt-civa teorisine dayanır.³⁶ İbn Sina'ya göre kükürt modern anlamıyla bir kimyasal madde değil, bir ilkedir. Bu nedenle bir madde, kükürtlü diye nitelenebilir.³⁷ Bu şekilde kükürtleri bir grup olarak tanımlar: «Kükürtlerin sıvılığı, ısının mayalayıcı etkisinde toprak ve hava ile etkin bir mayalanmaya maruz kaldı ki sonunda yağlı bir özelliğe büründü, daha sonra soğuk onu katılaştırdı».³⁸

Bütün metaller civa ve kükürdün çeşitli oranlarda ve saflık derecelerinde karışmasından meydana gelir.

«Eğer civa saf ise ve oksitlenmemiş, bilâkis ustaların hazırladığından daha mükemmel olan beyaz kükürtle karışırsa, meydana gelen madde gümüştür. Eğer kükürt saf olmak bir yana yukarıda bahsettiğimizden daha beyaz ve daha iyi ise ve renk veren, ateşi, latif ve oksitlenmemiş bir özelliğe sahipse —kırsacası ustaların hazırlayabileceğinden daha mükemmel ise— bu kükürt civayı altın haline çevirecektir».³⁹

Kurşun, bakır, demir ve kalay gibi diğer mateller ise kükürt ve civanın çeşitli hatalarla birleşmesinden meydana gelir.

Ortaçağ Avrupa'sında kimyacı ve sihirbaz olarak ün salmasına rağmen İbn Sina, insan isteğiyle bir metalin diğerine dönüşmesinin mümkün olmadığını

savunur. Ve simyacıları küçümseyen bir çok yazılar yazar. Şifa'da bu konuda şöyle der:

«Simyacıların iddialarına gelince, bir türü gerçekten değiştirmenin onların elinde olmadığı açıkça anlaşılmalıdır. Onlar sadece mükemmel taklitler üretebilirler, kırmızı metali öyle bir beyaza boyarlar ki gümüş gibi görünür veya sarıya boyarlar, altın gibi görünür. Onlar beyaz bir metali istedikleri renge boyayabilirler ki sonuçta altın veya bakıra benzer, onlar yakutu da çeşitli hatalardan temizleyebilirler. Fakat bunların hepsinde asıl tabiat aynı kalır; dışarıdan empoze edilen özellikler öylesine baskındır ki, onları ayırdederken hata bile yapılabilir. Örneğin tuz, kalkınd ve nişadırı ayırd etmek gibi.»⁴⁰

El-Biruni gibi İbn Sina da, delil yetersizliği nedeniyle metallerin birbirine dönüşmesini reddettiği halde, simyanın kozmolojik ilkelerini ve metallerin oluşumu ile ilgili Cabir'in teorisini kabul eder. Metallerin birbirine dönüşmesini kabul etmesinin en önemli nedeni «bir birleşimin bir diğerine dönüşmesinin imkânsız olduğuna»⁴¹ inanmasıdır. Özellikle peripatetik eserlerinde, simyanın sembolik yönüyle ilgilenmez. Gerçek simyacıların «Mangal kömürü yakıcıları» da dedikleri gurup gibi, simya ile ilgili metinlerden yararlanarak fiziksel olarak altın yapmayla da ilgilenmez.⁴² Kükürt-civa teorisini kabul etmesine ve kimyasal tepkimeleri dört element ve dört niteliği kullanarak açıklamasına rağmen İbn Sina, batını ve sembolik yönüyle simya geleneğinden çok, modern kimyanın ortaçağdaki öncülleri arasında sayılmalıdır.

Elementlerin bir ileri aşamadaki karışımıyla, daha ileri bir saflık derecesi, Alem Nefsinin bir diğer melekesi veya yeni bir nefis, bitkiler alemini meydana getirmek için elementlerle birleşir. Bu nebatî nefsin (el-nefs el-nebatiye) üç gücü vardır: Beslenme (ğaziye), büyüme (namiye) ve üreme (müvellide). Bunların yanı sıra madenler aleminin özelliklerine de

sahiptirler.⁴³ İbn Sina bitkilerin yaşamını bu üç özellikle anlatır.

Bitkilerde de cinsellik vardır. Şöyle ki dişi erkeğin tohumunu alır ve kendi içinde büyütür ve «bitkilerde iki güç bir üyede birleşir.»⁴⁴ Fakat toprağa diki len tohumlar erkek sperminin dişi içine zerkedilmesinden farklıdır, çünkü dişi tohumu hem besler hem de nefsinin gücünden ona verir, toprak ise sadece besler. Bitkilerin cinsel bölümleri hayvanlarınkine benzer. Hatta bitkilerin tohumları, hayatın merkezi, eril ve dişil özelliklerin kaynağı olması ve yiyecek olarak kullanılması bakımından kuşların yumurtalarına benzer. Bitkiler, üreme süreçleri bakımından da, duyu ve sindirim fonksiyonları için ayrı organlara sahip olmayan bazı basit hayvanlarla benzerlikler taşırlar. İki durumda da dişi ve erkek organlar birlikte varolabilir ve yeni nesil eskisinden ayrılmadan üretilir. Kesilip tekrar dikilebilen ağaçların dalları, ebeveynlerinden ayrılmadan büyüyen bir yeni nesil gibidirler. Bitkilerin meyveleri de hayvanların yumurtalarına benzerler, fakat meyvelerin bütünü üreme için gerekli değildir. Bitkinin tohumu, kendisinden toprağa bir filiz çıkıncaya dek kullanılmak üzere, belli bir miktar besine sahiptir. Bu devreye gelindiğinde, bitkilerin beslenme yetisi uyanır ve annesinin rahminden çıktıktan sonra ağızından beslenebilen bir çocuk gibi topraktan besisini almaya başlar. Bitkinin kökleriyle topraktan besin özümlemesi, vücuttaki çeşitli damarlarla yiyeceğin karaciğere gelmesi gibidir.

Diğer bütün varlıklarda olduğu gibi bitkilerin yaşamı da, İbn Sina'ya göre nemin varolmasını gerektiren suretin (form) maddeye empoze edilmesine dayanır. Daha sonra bitkinin kendi şekline dönüşen besinin, çözülmesi de bitkilerin yaşamı için suyu zorunlu kılar. Nemin yanı sıra, bitkilerin ve diğer canlıların, yiyeceklerini sindirebilmek için ısıya da ihti-

yaçları vardır. O halde nem ve ısı, bitki ve hayvanların temel ihtiyaçlarındandır ve bu yaratıkların ölümü, karşıt özellikler, yani soğuk ve kuruma ortaya çıktı-ğından meydana gelir.⁴⁵

Bitkiler, hayvanlarınkine benzeyen birincil ve ikincil organlara sahiptirler. Asıl organlar kök, gövde, dallar, kabuk odun ve nûve veya özdür; ikincil organları ise meyve, yapraklar ve İbn Sina'nın hayvanın tüyleri ile karşılaştırdığı çiçeklerdir. Bu organların büyüklük ve önem derecesi bitkiden bitkiye değişir. Örneğin toprak özelliğinin baskın olduğu ağaçlarda, besin toplamak için daha çok araca ihtiyaç vardır; bu nedenle bu ağaçlar köklerini daha derine daldırırlar. Bunun tersine ılıman tabiatlı ağaçlar daha çok hava ve ateşi elde etmeye çalışırlar, bu nedenle kökleri toprağın yüzeyine yakın olur. Hayvanlara yiyecek aramak için hareket etme yeteneği verildiği gibi, bitkilere de biriyle bulamadıklarında diğerini kullanmak üzere çok sayıda kök verilmiştir.

Bitkiler varlık zincirindeki varoluş gayelerini, hayvanlarla madenler arasında bir bağ oluşturarak yerine getirirler. Bitkiler, yaşamı devam ettirme işleviyle görevli, kökler gibi organlara sahiptirler. Bunun yanı sıra bitkilerde, diğer varlıklar tarafından tefekkür ve temaşa edilmesi için yaratılmış olan renk ve şekiller, simetri, koku gibi güzellikler de bulunur.

Hayvanlar da dört elementten meydana gelmiştir, fakat daha mükemmel ve saftırlar. Elementlerin karışımı dengeye yaklaştığında, hayvanî nefis (El-nefs el-hayvaniye) bu karışıma katılır. Bitki ve madenlerin sahip oldukları tüm güçlerin yanı sıra hayvanlar, daha başka melekeler de sahiptirler. Hayvan nefsinin yetenekleri, hareket gücü (muharrike) ve anlama kabiliyetidir (müderrike).⁴⁶ Hayvan yetilerinin tümü aşağıdaki şekilde özetlenebilir:⁴⁷

Beş içsel duyu, suretlendirme yetisi (musavvire), hayal etme (tahayyül), vehim ve hafızadan oluşur.

Bu yetiler çeşitli hayvanlarda farklı derecelerde gelişmiştir ve asıl olarak tüm hayvanlarda bulunurlar. Hayvanlar, bitki ve maden topluluklarından farklı olarak sahip oldukları bu yetiler sayesinde tabiatlarında var olan biyolojik işlevleri yerine getirirler. Varlık zincirinde insanla bitkiler arasındaki halkayı meydana getirirler ve fiziksel ve psişik nitelikleri sayesinde insanla, diğer dünyevi varlıklar arasında bir köprü teşkil ederler.

Sonuçta insana ulaşan yeryüzündeki üç varlık alemi, tezahürlerin ve her varlık derecesinde farklı yetiler ortaya koyan dünyasal nefsin zeminini oluşturan dört elementten meydana gelir.⁴⁸ Nefsin belirli bir yetisinin, bir elementler grubuna eklenmesi bir bileşiğin oluşması gibi değildir, fakat *ad extradır*. Ve bir rabıta ile meydana gelir. Yeni bir saflık derecesine ulaşan, mükemmel ahenk ve dengeye daha çok yaklaşan elementler, daha doğru oranlarda birleşerek kendilerini Alem Nefsi'ne gösterdiklerinde, nefsin bir melekesi ile bu elementler bileşiği bütünleşir.

Elementler karışımı ile nefsin birleşmesinin temel şartı olan denge, veya adalet kavramları İslâm'da çok yaygındır ve sadece İbn Sina'ya mahsus değildir.⁴⁹ Bu görüşe göre, elementler doğru oranlar ve ahenge bir kez erişti mi, nefis mutlaka ona meyleder. Çünkü görülenle görülmeyen arasında içsel bir sempati mevcuttur. Adalet, ortalama, denge ve ahenk, evrene hükmeden ve «yer» ile «göğün» evliliğini koruyan aynı temel düşüncenin farklı ifadeleridir. Eşya ya yaşam veren şey, cevherlerin bileşikler haline dönüşmesidir. Parçaların bir araya getirilmesi karşıtlarını öyle bir tebdil eder ki, bütün karşıtların ahenkli bir şekilde karıştığı bir bütün meydana gelir. Karışım ne kadar ahenkli ise, ortaya çıkan bileşik, genelde olmasa da belirli bir yaşama o denli araç teşkil eder. Mükemmel denge, gök varlıklarının sahip oldu-

ğu, insanın da sahip olabileceği mükemmel entellektüel yaşamın ortaya çıkmasını mümkün kılar.⁵⁰

Mikrokozmun Yapısı

Tıp sanatının ustalarından biri ve Hipokrat ile Galen geleneklerinin kendisinde birleştiği bir kişi olarak İbn Sina, ruhsal, psişik (psychical) ve bedenini gözlemle incelediği, hastalığını deneysel yollarla tedavi etmeye çalıştığı bir fiziksel varlık olarak insan hakkında çok şeyler yazmıştır.⁵¹ İbn Sina'nın tıp anlayışı, metafiziksel görüşüne, yani insanı, yaratılışın kendi gayesine erdiği bir mikrokozmu olarak kabul et-sine dayanır. O halde onun tıp anlayışı, kozmolojisi-ndeki son halkayı oluşturur ve makrokozmu anlamak için bir anahtar teşkil eder. Sadece, insanda, elementler en iyi şekilde birleşmiş ve nefsin tüm melekleri toplanmıştır.

İbn Sina'ya göre insan vücudunu incelemek dolaylı olarak insan ruhuna bağlıdır, çünkü «Beden ve ruh bir bütün —bir tek varlık meydana getirirler».⁵² O halde insan vücudu ile ilgili bilimler, insanı eşyanın kökeni ile ilgili bilimlere yöneltir.

«İtimada değer olup olmadıklarını anlamak için köken ile ilgili bilimlerin kabul edilen ilkeleri önceden bilinmeli veya varsayılmalıdır, ve mantıksal olarak daha önce gelen diğer bilimlerden bunlara çıkar-samalar yapılmalıdır. Bu şekilde adım adım ilerlenir ve sonuçta bütün bilginin başlangıcı olan saf felsefe, yani metafiziğe ulaşır».⁵³

İbn Sina'ya göre insan vücudunu inceleme, üzerine hayat eklenmiş ölü bir maddeyi incelemek değildir.

«Çağdaş tıp, evreni tanımlanamayan bir gelişme ile, kendisinden şekiller halinde yaşam fışkıran bir küme ölü madde olarak algılayan görüşe dayanmak-

tadır. İbn Sina için evrenin tümü, şekiller aracılığı ile faaliyette bulunur ve evrensel bir yaşam, ilkesinin tezahürüdür. Çağdaş tıpta şekiller hayatın kaynağıdır, İbn Sina'da ise onlar yaşamın ürünleridir»⁵⁴

İbn Sina'ya göre yaşam tüm evreni kaplar. «Yaşam, tüm mükemmellikler ve insanların yazgısındaki tüm iyilikler, iyiliğin kaynağı olan Yüce Hakikatten ve oradan kaynaklanan Güçlü Arzu'dan meydana gelir».⁵⁵

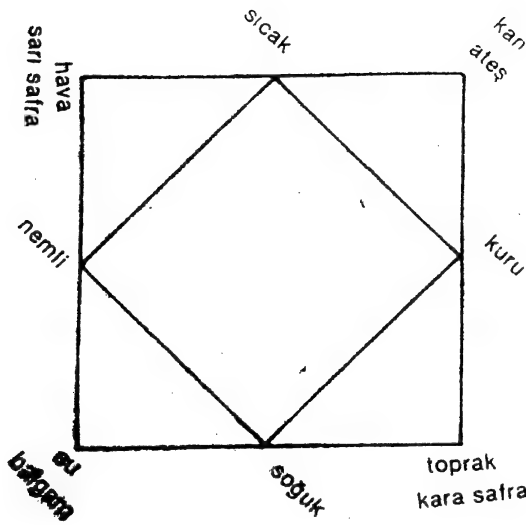
Bu yaygın yaşam ilkesi sadece hayvan, bitki ve madenlerde değil, fiziksel tezahürlerin nüvesini oluşturan dört element dışındaki tüm varlıklarda mevcuttur.

«Tüm dünyasal cisimler ve tabiatında bunlara benzeyen her şey, bir yaşama sahiptir, sadece dört element bu kuralın dışındadır. Çünkü bunlar cansız cisimlerdir ve hacimleri dikkate değmez. Hacimleri gezegenlerle veya yıldızlarla karşılaştırıldığında bölünemeyecek kadar küçüktür. Hatta bu temel nüvelerin (elementler) toplamının, Satürn ile karşılaştırıldığında bir nokta kadar bile hacme sahip olmadığı gösterilebilir, daha büyük cisimlerle karşılaştırıldığında ise daha küçük görünürler».⁵⁶

Mineraler, bitkiler ve hayvanları meydana getiren aynı dört ilke insanı da meydana getirir.⁵⁷ Ve birleşerek salgıları ve nitelikleri oluştururlar. Aralarındaki ilişki aşağıdaki şekildeki gibi temsil edilebilir.⁵⁸

Dört element, karışımlarında, insan vücudunun sahip olduğu tüm nitelikleri taşırlar.

«Toprak varoluşun merkezine yerleştirilmiş olan bir elementtir. Tabiatında durgunluk (rest) vardır ve tüm diğer şeyler ne kadar uzakta olurlarsa ona yönelirler. Bu, onun doğal ağırlığından kaynaklanır. Soğuk ve kuru niteliklerini taşır ve kendi doğasına uyduğu ve yabancı cisimler tarafından perdelenmediği müddetçe duyularımıza bu niteliklerde görünür. Vücudumuzdaki parçaların birbirine bağlı sabit bir

Şekil 18 — Dört salgı, elementler ve nitelikler.

bütün olmasını sağlayan, toprak elementidir; dış görünüm (suret) onun sayesinde ortaya çıkar.

Su, tabiattaki konumu toprağa nazaran dışsal, havaya nazaran ise içsel olan basit bir cevherdir. Bu konum kendi görelî yoğunluğuna bağlıdır. Doğada soğuk ve nemli olarak bulunur. Onu gizleyecek veya önleyecek bir etki olmadıkça duyularımızla algılayabiliriz. Yaratılış gayesi, hemen yayılmasında ve sürekli bir şekle sahip olmayıp şekil değiştirmesinde yatar. Eşyanın yapılmasında, onları yumuşatmak, birbirine katmak ve yaymak için kullanılır. Islak olduğu için şekli çabucak değişebilir ve kaybolabilir...

Hava, doğadaki konumu su kürenin üstünde ve ateş kürenin altında olan basit bir cevherdir. Bunun sebebi de görelî hafifliğidir. Bahsettiğimiz kurala uygun bir şekilde doğada sıcak ve nemli olarak bulunur. Yaratıklar dünyasındaki değeri ve etkisi, eşyayı daha ince, hafif, yumuşak, şeffaf ve bir üst küreye hareketini mümkün kılacak şekilde daha iyi bir hale getirmesine dayanır.

Ateş, göklere ulaştığı için tabiatda diğer üç elementten daha yüksek bir konuma sahiptir. Herşey ona döner. Bunun sebebi ise onun mutlak hafif olmasıdır. Doğası sıcaklık ve kuruluştur. Eşyanın yapısında oynadığı rol, onlara inceltmek, yoğunluklarını azaltmak, olgunlaştırmak ve karıştırmaktır. Nüfuz edici gücü onun havayı delmesini sağlar, bu güç sayesinde çok soğuk olan iki elementin soğukluğunu hafifletir; bu güçle elementer özellikleri ahenge sokar.»⁵⁹

Dört elementin nitelikleri arasındaki alışveriş, insanın mizacını belirler⁶⁰. Karşıt nitelikler tam dengede olduğu ve ahenkten uzak olduğu zaman mizaç sakindir ve mizaç belirli bir niteliğe yönelirse sakin olmaktan çıkar. İbn Sina, bütün hastalıkların, bir niteliğin fazla olmasıyla dengenin bozulmasından kaynaklandığı ve tedavininse bu dengesizliği tekrar dengeye ve ahenge getirmekten ibaret olduğu konusunda diğer Müslüman fizikçiler ve Croton'lu Alcmeon gibi Yunanlılarla aynı fikirdedir.

Her insan tekinin mizacı eşsizdir ve sadece mensup olduğu coğrafi bölge ve ırk gözönünde bulundurulursa, sakin veya uygun olduğu söylenebilir. İklim insana sadece «doğal» olarak değil, mikrokozmos olarak insanla kozmik çevresi arasındaki yakın bir ilişkiye sebep olduğu için de etki eder.⁶¹ O halde yeryüzündeki en sakin iklim olan dördüncü iklim kuşağındaki insanlar diğer iklimlerdekilere nazaran daha sakin tabiatlıdırlar. Mizaç, mevsimlerin değişmesi gibi devirli değişmelerden de etkilenir, çünkü vücut her mevsimde yeni bir dengeye ulaşır.

Her hayvan ve vücudun her organı kendine göre bir mizaca sahiptir.

«Çok merhametli olan Allah, bütün hayvanları ve her türün bütün üyelerini, kendi işlev ve performanslarına en uygun bir mizaçla donatmıştır. Bunun ispatı tıpla değil felsefeyle ilgilidir.

İnsana gelince, o, insanı yeryüzündeki en uygun mizaçla donatmış ve ona tüm aktif ve pasif durumlarında gerekli olacak yetileri vermiştir»⁶²

İnsan vücudunun büyümesi ve çökmesi, insan mizacına (fıtratına) bağlıdır. Büyüme, zamanı geldikçe kullanılan ve spermde bulunan ısıya bağlıdır.⁶³ Büyüme sırasında nem, hem nicelik hem de nitelik bakımından azalır ve böylece yaşlılık dönemine dek doğuştan gelen ıyıı belli bir düzeyde tutar.⁶⁴ Sonuçta vücuttaki nem son bulur ve doğuştan gelen ısı da yok olur. Bu da herkesin yazgısı olan ve insan vücudunun fıtratında varolan ölümün gerçekleşmesi demektir.

Asıl nitelikler bir araya gelirler ve salgıları meydana getirirler:

«Salgıların meydana gelişinde en önemli rolü ısı ve soğuşun oynadığı unutulmamalıdır. Isı normal olduğu zaman kan oluşur, ısı fazla olduğunda öd salgısı meydana gelir, ısı oksitlenme meydana getirecek kadar fazla ise kara safra oluşur. Soğuk normal olduğunda serom salgısı meydana gelir, soğuk donma derecesine gelirse kara safra oluşur»⁶⁵.

Bu salgılar vücudun işlevini derinden etkiler ve insanın hareketinden, durmasından, heyecanlı ve sakin durumlarından etkilenirler.

Salgılar vücuttaki organları meydana getiren elemanlardır ki bu organlar «salgıların birleşmesinden meydana gelir, salgılar besinlerin, besinler ise elementlerin birleşmesinden meydana gelir».⁶⁶ Vücuttaki organlar kaslar, kemikler ve sinirler gibi homojen bölümlere veya el ve yüz gibi bileşik bölümlere ayrılabilir. Organlar zihnın etkinlik ve arzularını yerine getiren araçlardır ve zihne köle gibi hizmet ederler.

Vücut aynı zamanda çeşitli organların işlevlerini ortaya çıkaran yetilere de sahiptir. Bu yetiler şunlardır: 1. Kalbin hareketi, nefes alma ve duyguları bü-

tünleştirmeyi sağlayan hayvaniye, 2. Üreme organlarının üretme gücünü ve karaciğerin besleyici özelliği yöneten tabiiye, 3. Beyni ve akli kontrol eden nefsanîye. İbn Sina «bütün bu işlevlerin, başka organlar tarafından ortaya konulsa da kalbten kaynaklandığına» inanır.⁶⁷

Çeşitli organların gücü, vücuda güç kaynağı olan dirimsel yetiden (hayavaniye) kaynaklanır.

«Organlara güç veren başka bir şeyin, fitratta kendisine yakın bir şeyin var olduğu kesindir, bu da dirimsel yetidir. Bu yeti her an nefes alma olayında ortaya çıkar».⁶⁸

Nefes alma fiziksel, psişik ve ruhsal dünyalar arasındaki bağı oluşturur ve sadece insanların fizyolojik işlevlerinde önemli bir rol oynamakla kalmaz, onun yaşamının sona ermesinde de önemli bir rol oynar.

Nefes almanın hayati önemi ile ilgili İbn Sina şöyle der:

«Yüce Allah kalbin sol tarafını yarattı ve onu hem nefesin depo edildiği (psişik yönü) hem de nefesin işlendiği yer olması için çukur yaptı. O «nefs»in yetilerinin, ilgili organlara ulaştırılabilmesi için nefesi yarattı. İlk plânda nefes, nefsin yetilerinin toplanma noktasını, ikinci plânda ise vücudun çeşitli organ ve dokularına dağılmayı temsil eder.

O, nefesi, salgıların ince bölümlerinden meydana getirdi; ve dokuları da salgıların kaba ve dünyevi bölümlerinden yarattı. Yani nefes, aynı salgıların (humors) inceltilmiş parçacıklarından, vücut ise kaba parçacıklarından meydana gelmiştir...

Nefesin başlangıcı, suret tam anlamıyla tamamlanıp mükemmelleştirilinceye kadar aralıksız ve sınırsız olarak devam eden ilahi bir destekle, kuvveden fiile geçiş gibidir».⁶⁹

Aslen bir tek nefes vardır, aynı daha önce diğerlerinin kendisinden nefes yaratıldığı bir organın var olduğu gibi.

«Diğerlerinin kökenini oluşturan bir tek nefes vardır, önemli filozoflara göre bu nefes ilk önce kalbe ortaya çıkar ve oradan diğer organlara geçer; her organda ona fitri özelliklerini hissettirinceye dek kalır...»⁷⁰

Kalbe dayandırılan bu nefes, yaşam gücü ile özdeşleştirilir ve insanın varoluşunun dünyevi ve ruhsal yönleri arasındaki bağı oluşturur. Aklın tezahürü için gerekli olan dengeyi, elementlerin asıl dengesini mümkün kılan insan nefesidir.

«O halde nefes, asli nüvelerin (dört element) karışımından ortaya çıkar ve semavi varlıklara benzemeye doğru yol alır. O, aydınlık bir cevherdir, ışığın bir ışınıdır.

Rüzgâr, ışıklı bir yerde olduğundan hazeder ve karanlıkta ise baskı altında olur. Işık, nefes ile uyum içindedir, karanlık ise değildir».⁷¹

Akl'ın mikrokozmetik düzeydeki tezahürü, insanın sahip olduğu yetiler hiyerarşisine dayanır. Bu yetiler, kozmik varlık hiyerarşisinde kendisinden daha aşağıdaki varlıkların özelliklerini de taşır. Faal Akıl (active intellect) tarafından her insana verilen insan nefsi, hayvani ve nebatî nefislerin güçlerinden başka aksiyon (amel) ve spekülasyon (nezar) yeteneklerine de sahiptir. Bu iki meleke, suret ve madde dünyası ile saf şekiller ve hem ahiret hem de bu dünya ile ilgili şekiller arasında yer alır.⁷² İnsan duyumsanabilir ve mahsus ve ma'kul alemler arasındadır. Duyularıyla, daha sonra hayvanî nefsin melekeleri tarafından muhakemeye dönüştürülecek olan olayları algılar⁷³. İnsan rasyonel bir nefse (soul) de sahiptir ve bu nefis sayesinde bu dünyayı aşip saf akıllardan meydana gelen melekler alemine ulaşabilir. İbn Sina, Kur'an'daki nur âyetinin⁷⁴ sembolik olarak nefsin melekelerini temsil ettiğini söyler:

«Nefsin güçleri arasında öyleleri vardır ki, can; cevherini geliştirmek ve arttırmak için ona sahiptir.

Böylece kendisini bil-fill akıl derecesine erİştirebilir. Bu güçlerin ilki nefsi ma'kulatı idrak edebilmeye hazır-
lırlar. Bazıları bu güce heyulânî akıl adını vermiş-
lerdir. Bu güç mişkât, odak mesabesindedir. Bu güç-
ten daha üstün bir güç vardır ki, ilk bilgileri nefis el-
de edip de ikinci aşamadaki ma'kulleri elde etmek için
hazır olduğunda, bu güce sahip olacaktır. İkinci de-
recedeki makulleri nefis eğer güçlü değilse, düşünce
ile elde eder, güçlü ise hads ile elde eder. Birincisi
zeytinağacı, ikincisi ise zeytinyağının ta kendisi gi-
bidir. Her iki halde de bu ikinci aşamadaki nefis bil-
meleke akl'a erişmiştir ki zucace (kandil) gibidir. Fa-
kat kuvve-i kudsiyyeye sahip olan ulu nefse gelince
(zeytinyağı neredeyse ışık saçmaya başlayacak) ona
uyar. Bu aşamadan geçtikten sonra nefis bir güce eri-
şir ki ma'kulatı bilfiil bilir. Ma'kulatın nakışları onun
zihni üzerinde «nur üstüne nur» gibi olur. Bundan
sonra bir kuvvet vardır ki, nefsin sağladığı ve artık
sağlamaya gerek duymadığı ma'kulatı istediği za-
man hazır edebilir ve müşahade edebilir. Kendili-
ğinden aydınlık hükmünde olan bu güç, mısbah (lam-
ba) gibidir. Bu kemale akl-ı müstefad, bu güce akl
bil-fiil denir. Bu mertebeleri aşan akıl, kendisinden
aydınlık sağlanan ateş gibi olur.⁷⁵

İnsan potansiyel olarak melekler ve akılların ta-
biatına sahip olduğu gibi, bitki hayvan ve mineralle-
rin tabiatına da sahiptir.⁷⁶ Evrende en yüksek ilke,
diğer varlık alanlarının kendinden sonra geldiği Akıl
(Intellect)'dır. Aynı şekilde mikrokozmos olarak insan,
tüm varlık düzeylerini kendinde barındırır ve varlı-
ğın prensibi olarak akla sahip olur. İnsandaki çeşitli
nefislerin karmaşık yetileri, bitkisel yaşam ve melek-
lere ulaşam yaşam arasındaki tabakaları temsil eder.

İnsan nefsi dünyevi ve semavi dünyalar arasında-
dır. Onun saadeti, kendisini Akıl (Intellect) ile birleş-
tirmesi ve mahsûs (duyulur) alemini bırakıp ma'kul ya-
ni ilkedilir (Intelligible) i almasına dayanır.⁷⁷ Evren, Al-

lah'ın kendini ta'akkul ve tefekkür etmesiyle meydana gelmiştir. Aynı şekilde evren, mahsus alemi ma'kul aleme dönüştüren insanın akletme (ta'akkul) yetisi sayesinde, ilahi arketipi olan (mikrokozmos) insanla bütünleşir. İbn Sina insanı, bu dünyada kaybolmuş ve asıl yuvasını unutmuş bir gezgin olarak tanımlar. İnsan nereden geldiğini hatırlamalı ve asıl yerine dönmelidir. İbn Sina meşhur el-kasidet-el-ayniye'sinde şöyle der:

«Peki o (nefis) niçin yüce yerinden
Bu alçaklığa indi? Allah onu aşağı indirdi,
En keskin zekadan ve yaratıcı fikirden bile
Gizlenen bir amaç için.
Eğer sarmaşık ağ onun üzerine atılırsa,
Dar kafes onun süzülüp uçmasını engellerse
Özgürce göklerin yüksekliğinde; artık o
Birden bire parlayan bir şimşek gibidir,
Bir an için çadırların üzerinde çakan, ve sonra
kaybolan
Sanki ışığı aşağıda hiç görülmemiş gibi.»⁷⁸

İnsan ile Evren Arasındaki Sempati

Mikrokozmos ile makrokozmosun birbirine tekabül etmesi, aralarında varolan sempati ve ahenk nedeniyledir. Bir çok insana gizli kalan bu sempati, nefis saf-
lıkta yüceldikçe daha da belirginleşir ve peygamber-
lerde; insanla kozmos arasındaki bu ahenk evrensel
olarak tezahür eder⁷⁹. Dini ibadetleri yapmak, mikro-
kozmos ile makrokozmos arasında varolan sempatiyi da-
ha da artırır ve insanın göklerden daha çok ruhi güç
almasını sağlar. İbadetler, özellikle dua (namaz), dün-
yanın düzenini insanı varlığında içselleştirir (interi-
orize). Bu nedenle, «kurbanlar ve yağmur ve benze-
ri şeyler için dua etmek büyük faydalar getirir».⁸⁰

İnsan nefsi kendisini saflaştırdığı ve enerjilerini yoğunlaştırdığı ölçüde dünyaya etki edebilir. Çoğu kimsede nefis zayıftır ve bedene bağlıdır, bu nedenle dış dünyaya etki edemez. Bununla birlikte bazı nefisler, «vehm» sayesinde, zayıf tabiatlı kişilere etki edebilirler, hatta daha yüksek güce sahip olanlar elementler dünyasına bile etki edebilirler. İbn Sina'ya göre nefsin bu etkinliği, mucizelerin ve doğaüstü olayların kaynağıdır.⁸¹ Tüm doğaüstü olaylar ve «gizli bilimler» (occult sciences), nefsin eğilimlerine, asli cisimlerin (elementary bodies) özelliklerine ve tabiatın doğal işlevlerini durduran semavi güçlere dayanır.⁸² Bununla birlikte insanın isteği kozmosun düzenini bozmaz ve daima onun kanunları ile uyum içindedir. Örneğin temiz saf bir nefis yağmur için dua ederse, duayı kabul eden Alem nefsidir (world soul). Peygambere gelince, o melekler dünyasına bağlanmış ve bu nedenle kitaplar ve öğretmenlere ihtiyaç duymadan eşya hakkında bilgiye sahip olmasını sağlayan kutsal bir nefse (el nefis el-kutsiye) sahip olmuştur. O, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, melek seviyesine ulaşan nefsinin, dünyanın heyula'sına etki etmesi sayesinde muciziler ortaya koyabilir.

İnsanla evren arasındaki sempati, tüm kozmosu kaplayan aşka dayanır.⁸³ Allah hem aşık, hem maşuk hem de sevilendir, bu nedenle kozmosun başlangıcı ve sonu O'dur. Onun dünyaya duyduğu aşk evreni bir baştan bir başa kaplar ve ontolojik hiyerarşinin her düzeyinde farklı bir şekilde tezahür eder.

İbn Sina **Risale fi'l-aşk** adlı kitabında aşkı varoluşun en önemli sebebi olarak kabul eder:

«Bir gaye ile belirlenmiş her varlık, doğal olarak mükemmele, yani Hayr-ı Mahz'ın (Pure Good) gerçekliğinden kaynaklanan iyiliğe yönelir. Aynı şekilde kötü hatalardan, yani maddesellik ve hiç olmaktan (non-beling) kaçınır çünkü tüm kötülükler maddeye ve hiçliğe bağlanmaktan doğar. O halde bir gaye için

yaratılan tüm varlıklarda doğal bir arzu ve doğuştan bir aşk vardır. Ve bu varlıklarda aşk varolmalarının sebebidir». ⁸⁴

Her varlığın sahip olduğu ve ona ulaşmaya çalıştığı mükemmelliğin (perfection) sebebi, ilahi hikmet'in bir lutfu olan ve doğuştan varolan aşktır. Hatta «cansız» nesnelerde bile evrensel aşk kendisini, örneğin, maddeyi şekle cazip gösteren veya bir varlığın doğasındaki mükemmelliği koruyan bir güç olarak gösterir. Bunun gibi, bitkisel ve hayvansal melekelerden her biri kendi fonksiyonuna karşıt gelen belirli bir tür aşka sahiptirler. Vücuda yiyecek sağlama isteği veya oranlarına uyacak şekilde vücut ölçülerinin artması veya hayvanların gönüllü ve doğal aşkları, bunların hepsi tüm yaratıkları kaplayan kozmik aşktan kaynaklanır. «Tezahürleri alan her varlık, tezahürleri, O'na kapasitesinin elverdiği ölçüde benzetmek istediği için algılar». ⁸⁵

Mikrokozmos (insan) ile makrokozmos (evren) arasındaki sempati de Allah'ın kendi kemali ve tüm yaratıklar için beslendiği eşkın ortaya çıkmasıdır. Çeşitli varlıkları tabiata ve birbirlerine bağlayan, insan nefesine semavi akıllara ulaşma isteği veren şey, Tanrı'nın kendisi için duyduğu sempatinin, evrenin varoluş nedeni olan sempatinin ifade edilişidir.

«O (mutlak iyi), doğal olarak, kendisinden kaynaklanan Varlık'ı sevdiği için, kendisini göstermek ister. Ve, O mükemmel olanın kendi kemali için duyduğu aşk çok büyük olduğu için, O'nun en büyük amacı, kendi tezahürünün başkaları tarafından algılanmasıdır. Bu algılamayı en iyi ortaya koyanlar ise O'na en yakın mertebeye ulaşan kutsal ruhlardır.». ⁸⁶

Hikâyelerin Geçtiği Zaman ve Ortam

İbn Sina peripatetik eserlerinden oldukça farklı olan üç görsel hikâye yazmıştır. **Risale fil-aşk** ve **İşarat**'ın son bölümleriyle birlikte bu hikâyeler onun «batınî felsefesi»nden geriye kalanlardır.¹ Bu eserler, İbn Sina'dan sonraki birkaç yüzyılda Suhreverdi'nin de içinde bulunduğu bir grup İshraki hakim tarafından ele alınmış ve yorumlanmışlardır. Daha sonraki yüzyıllarda yaşayan bilgeler ve son yüzyılda İran'daki hakimler tarafından yapılan İbn Sina'nın ilke-leriyle ilgili çalışmalar, hep bu ilk yüzyıllardaki yorumlara dayanır.

Bu hikâyeler, yazarın entellektüel bakışını yansıtan sembolik dilde yazılmış metinlerdir. Bu sembolik dil, hikâyelerin ayrılmaz parçasıdır ve sadece yazar tarafından yapılan bir kinaye değildir.² Bu hikâyelerde İbn Sina evreni, ilahi bilgi'nin veya marifet'in (gnosis) yol aldığı geniş bir «semboller kozmos'u» olarak ele alır. Kozmos, arif için dışsal bir nesne değil, içsel bir gerçekliktir, arif tabiatın tüm çeşitliliklerini kendi varlığına aksetmiş bir şekilde algılar.³ Evrendeki fiziksel ve astronomik elementlerin transformasyonu sayesinde yolcu (salık), marifete giden yolda

kozmosun sürekli kendisinde içselleştğini (interiori-
zed) ve sonuçta kendisinin «kozmetik kript»in ötesine
geçtiğini farkeder.⁴

Tabiattaki günlük olayların insanoğlunun bilin-
cinde mantıksal olarak açık olması gibi, kozmik ger-
çekliklerin sembolik görünüşü ve onların «ruhsal dün-
yanın gölgeleri» haline gelmeleri, arifin yeni ve ay-
dınlanmış bilincine dayanır. Arifin göklerdeki arke-
tiplere dayanan tabiat tezahürlerini görmesini sağla-
yan, daha yüksek mertebelerdeki varlıkları farkedebil-
mesidir.⁶

İbn Sina İşarat'ın sonunda, ariflerin sınıflamasını
ve görsel hikâyelerde bir yolcu olan arifin kendine
özgü niteliklerini anlatır. Şeyh el-Reis'e göre üç sı-
nıf arif vardır: takva ehli ve zühd sahibi olan zahid,
düşüncesini ilahi kutsiyete çeviren abid, ve aydınlan-
ma (ışrak) ve vecd ile marifete (bilgiye) ulaşan arif.⁶
Arif'in tek gayesi hakkı (gerçeği) bilmek ve onunla
özdeşleşmektir. Onun yaşamı te'yid edilmiş irade (af-
firmend will) ile başlar ve zühd, takva ve ara-sıra
birleşmeyi (ittisal) tatma ile devam eder. Allah'ın sü-
rekli ittisal ile de son bulur. Onun bu mertebelerden
geçmesi, kozmosda yaptığı yolculuğa tekabül eder. O,
hayal dünyasını bırakır ve hak (gerçek) dünyayı el-
de eder. Yolculuğun bittiğinde arif, Hak ve onun koz-
mik tezahürlerinin yansıtıldığı bir ayna olur.⁷ Arifin
tüm varlığı, varlığının merkezinde algıladığı Hakk'a
dönüşür. Bu Hak'la sadece ruhu aydınlanmaz, bed-
ni de kalbindeki ışık nedeniyle hastalık ve hatalardan
uzak hale gelir.⁸ Bu içsel aydınlanma sayesinde o,
normal insanların bilemeyeceği gelecek hakkında da
bilgi sahibi olabilir. O eşyayı her zamanki haliyle
değil, onları ruhsal dünyanın sembolleri olarak, esas
şekliyle de görebilir.

Hayy İbn Yekzan'daki arifin yolculuğu, Doğu ola-
rak sembolize edilen ve ışık meleklerinin alanı olan
saf şekil (form) dünyasından başlar. Bu dünyanın kar-

şıtı ise toprağı sembolize eden ve saf maddeye teka-bül eden Batı'dır. Bilge ve pir olan Hayy İbn Yekzan (uyanık olanın yaşayan oğlu) salike bir melek olarak görünür ve bu yolun yolcusuna evreni, tüm fiziksel gerçekliklerin sembolleri dönüştüğü ve salikin katetmesi gereken bir yol olarak anlatır. O, salik'i bu semboller kozmosundan sıf ışıık Doğusuna yolculuk etmeyi teşvik eder. *Risalet el-tayr*'da salik, bu yolculuğa koyulmayı kabul ederek günlük yaşamın uyusukluğundan arınır ve meleklerle birleşerek kozmik dağ (kaf) sıralarını ve vadileri aşar.⁹

Salaman ve Absal, salikin ruhunun melek seviyesine ulaştığı yolculuğunun son bölümünü anlatır.¹⁰ Hacı Nasireddin et-Tusi'nin *İşarat* için yazdığı şerhde geçen bölümlerden, **Salaman ve Absal**'daki hikâyenin plânı anlaşılabilir. Salaman ve Absal iki üvey kardeş tir ve Absal küçük olanıdır. Absal, memleketin yöneticisi ve çok yakışıklı ve akıllı bir adam olan büyük ağabeyi Salaman tarafından yetiştirilir. Salaman'ın karısı kayınbiraderine aşık olur, fakat Absal ona karşılık vermez. Dileğinin yerine gelmemesi üzerine Salaman'ın karısı, kızkardeşini Absal'la evlendirmek ister ve gerdek gecesi onun yerine geçer. Nikâh yapılırken ışıkların yakılması üzerine Absal gelini görür ve ağabeyinin karısı olduğunu farkederek. Bu duruma tahammül edemeyen Absal evden kaçarak ve hatta ertesi gün ağabeyisinin ülkesini bir grup askerle terk eder.

Absal ordusuyla birlikte, Büyük İskender gibi, geçtiği her yeri fethederek bütün dünyayı dolaşır. Daha sonra ülkesine döner ve fethettiği toprakları ağabeyisine verir. Dönüşünden sonra, tekrar Salaman'ın karısının aşk tekliflerine maruz kalır, fakat yine karşılık vermez. Bu kez kadın Absal'ın askerlerine para öder ve savaşta onunla beraber dövüşmemelerini sağlar. Bu nedenle Absal yaralanır ve öldüğü zannedilir. Fakat ormandaki hayvanlar onu alır, tedavi eder

ve sağığına kavuştururlar. Böylece Absal bir kez daha ülkesine dönme gücünü kazanır.

Plnlarının başarıya ulaşmadığını gören Salaman'ın karısı bu kez de Absal'ı hizmetçilerinin yardımıyla zehirlemeye karar verir. Bu kez pln başarıya ulaşır ve Absal lr. Kardeşinin ölümüne çok üzülen Salaman, rüyasında onun ölümünden karısının sorumlu olduğunu görür ve hizmetçilerle birlikte onu aynı zehirden içmeye zorlar.¹¹

Arif'i sembolize eden Absal'ın ölümü, aydınlanma sürecinden geriye dönüş olmadığını vurgular. Doğu'ya ve ışığa yapılan yolculuktan geriye dönüş yoktur. Arif bir kez madde dünyasından arınıp, saf şekiller alemine ve meleklerin dünyasına girdi mi, bir daha bu dünyanın karanlığına düşmez. Bu, simyada bir metalin altına dönüştükten sonra tekrar eski haline getirilememesine benzer.

Arif'in kozmosda yaptığı yolculuk, yol boyunca karşılaştığı zorluklar ve ruhsal diriliş başlatan ölüm, görsel hikyelerin program dairesini tamamlar. Bu dairede tabiat ikili rol oynar, birincisi olumsuz ve çapraşık, ikincisi ise olumlu ve berraktır. Yolcunun (salık) bilinci, bir meleğin ziyareti ile uyandığında ve o, sıradan bir insan olmaktan uzaklaşıp, bu yolda bir salık olmaya başladığında, kozmos, onun için bir kript, kurtulunması gereken bir hapishane haline gelir. Bilinci şekil değiştirip aydınlandıka ve kozmik kript'ten kaçışı gerçekleştikçe, Tabiat da gerçekten sembole, karanlıktan ışığa dönüşür ve arife ruhsal yolculuğunda yardım etmeğe bařlar¹² Kozmogoni, ruhsal idrakında ve aydınlanmasında önemli olmaya başlar, çünkü arifin kendi kökenini, yolculuk ettiği evrene dayandırmasını, o sağlar.¹³

Arifin yolculuğu madde dünyasından saf şekiller (pure forms) dünyasına, batıdan (Occident), Doğu-yadır (Orient). Güneşin doğduğu yer alan doğu, ışık ülkesi olan melekler alemini sembolize eder. Buna

karşın güneşin battığı yer olan batı, maddenin karanlığına delalet eder. Şekil ve maddeden meydana geldiği için bu dünyadaki tüm varlıklar kendilerinde doğu ve batı sembolik dünyalarını barındırırlar. Gör-sel dairede (visionary cycle) şekil, «bir şeyin o şey ol-masını» sağlayan öz veya «idea» (hakikat)dır. Arif'in yolculuğu onu maddeden saf şekle, karanlıklar Batı-sından ışık Doğusuna ulaştırır; arif, madde dünyasın-dan, maddi bedenden, üç varlık aleminden ve tahay-yülden, meleklerin dünyasına yükselir.

Arifin bilincinin aydınlanmasını ve evrenin olgu-dan (fact) sembole dönüşmesini belirten bu yolculuk, sadece sembollerle, İbn Sina'nın «seçkin bilimi» (ilm el-havas) dediği dille anlatılabilir.¹⁴ Sadece bilinci şekil değiştiren veya belirli «kavramsal boyutlar»a sa-hip olan kişiler bu bilimi anlayabilir. Diğerleri için bu hayal ürünü bir hikâye veya hurafe olarak kalır. «Seçkin Bilimi», kökeni peygambere dayanan kutsal metinlerin yorumuna (tevil) da bağlıdır. Bu yorum-lar, bütün insanlara hitap ettiği için genel dini ka-nunların üstünde yer alırlar.¹⁵

Hayy İbn Yekzan'daki arif, yolculuğuna daha sonraki tefsircilerin Ali İbn Ebi Talib'le (selâm onun üzerine olsun) özdeşleştirdiği bilgi ile, yani rehber melek ile buluştuktan sonra başlar. «Yolcu'nun önün-de iki dizi melek ortaya çıkar, birisi akıllar, yani me-lekler ikincisi ise meleklerden kaynaklanan ve gökte-ki uyduları hareket ettiren nefislerdir. Faal Akıl da denilen Onuncu Akıl, Kutsal Ruh ve Cebrail ile öz-deşleştirilir.¹⁶ Meleklerin tümü, arifi nihai gayesine yöneltmede önemli rol oynarlar. Bu yolda yolculuğa başlarken, Hayy İbn Yekzan yolcuya önünde uzanan geniş bir çölü anlatır. Bu engeli aşabilmek için salık, «Hayatın Sürekli Kaynağı»nın yanından akan hayat pınarından içmelidir.¹⁷ Bu sudan içmek, Süleyman peygambere öğretilen kuşların dilini ve mantığı öğ-

renmek demektir. (Kur'an, XXVII, 16). Melek, yolcu-ya hayat pınarını şu cümlelerle anlatır:

«Kutuplarda hüküm süren karanlıktan haberimiz vardır. Her yıl yükselen güneş oranın üstünde belirli bir zaman ışık verir. O karanlıkla karşılaşan ve zorluklardan korkmadan o karanlığa dalan kişi ışıkla dolu geniş bir alana gelecektir. Onun ilk gördüğü şey, suları berzah üzerindeki bir nehir gibi yayılan bir kaynaktır. Bu kaynakta yıkanan kişi o kadar hafifler ki, su üstünde yürüyebilir, yorulmadan en yüksek tepelere tırmanabilir. En sonunda bu dünyanın ikiye bölündüğü mıntikalardan birine ulaşır».18

Berzah, akledilir suretlere (intelligible forms) nazaran **materia prima** (ilk madde) olarak etkinlikte bulunan **intellectus materialis** (maddi akıl) veya el-akl el-hayulanidir. Aristo'nun şekil ve madde dili, burada yolcunun ruhsal deneyimlerini sembolize etmek için, ruhsal alana sevk edilmiştir.

Hayat pınarından içtikten sonra yolcu, Batı'dan (Occident). Doğuya (Orient) yapacağı yolculuğa hazırlanır:

«Batının en sınırdaki bölgesi, Tanrı'nın kitabında Sıcak Deniz adı verilen büyük bir denizdir. İşte burada güneş batar. Bu denize dökülen nehirler, ıssız ve uçsuz bucaksız bir ülkeden gelir. Orada yerleşik hiç kimse yoktur, sadece diğer ülkelerden yanlışlıkla buraya gelmiş olan yabancılar vardır. O ülkede daimi karanlık hüküm sürer. Oraya göç edenler, güneşin her batışında bir ışık parlaması görürler. O ülkenin toprağı da tuz çölüdür».19

Sıcak deniz, yokluğu, yerleşilmemiş ülkeyi, maddeyi, güneşin batışını, yokluğa şeklin empoze edilmesini, tuz çölünü ve herşeyin sürekli değiştiği bir alemini sembolize eder. Güneş ise her şeye şekil veren makrokozmetik aklı sembolize eder.

Aşılması gereken ilk alem dünyevi bölge veya «Cismani madde» alemidir.

«Her tür hayvan ve bitki bu ülkede bulunur. Fakat oraya yerleşip, otundan otladıkları ve suyundan içtikleri zaman, aniden kendi şekillerine (suret) yabancı görünümlere bürünürler. Oradaki bir insanı, üzerinde bitkiler yetişen bir hayvan derisi ile kaplanmış bulursun. Bu durum diğer canlılar için de geçerlidir. Ve o iklim, sorunlar, savaşlar ve çarpışmalarla dolu bir tuz gölü, bir viranhanedir, güzellik ve neşe sadece uzak bölgelerden ödünç alınabilir».²⁰

Yolculuğun ilk aşamasında yolcu bir çok bölgeden geçmelidir:

1. İçinde ne insan ne hayvan ve ne de bitki ve maden bulunmayan, havayı (elementary air) sembolize eden geniş bir çöl.

2. Mineralleri, dağları, rüzgarlar ve bulutları oluşturmak için birleşen elementler ve onların buharları (exhalations).

3. Elementlerin daha iyi bir karışıma sahip olduğu ve bitkilerin de yer aldığı dünya.

4. Akıl veya «mantık»a sahip olmayan ve hayvanları da içeren varlıkların yer aldığı dünya.

Bu bölgelerden geçtikten sonra yolcu güneşin doğuşuna, ışığın kaynağına yönelir. Fakat bundan önce, İbn Sina'nın meliki, askerleri, yolcuları, caddeleri ve duvarları ile bir şehre benzettiği, insanı, insan oluşu aşmalıdır. İnsan, beynin ön lobuna yerleşmiş olan bir **sonsus communis**'e (hissi-i müşterek) sahiptir, hafıza arka bölgede, aktif tahayyül ise ortadaki bölgededir. Bu yetenekler insanı duyular aleminden şekiller alemine götürür.

«Duyu organları —yani göz, kulak, burun, ağız, el ve ayaklar— bir şehre girişin bulunmasını sağlayan caddeler gibidir. Şehir ise hiss-i müşterektir. Ve bu beş duyu, yanlarından her geçeni mahpus eden silahlı adamlar gibidirler, idrak ettiklerini yakalarlar.

Hiss-i müşterek onların reisidir ve esirler onun sayesinde diğer yetilere (faculty) ulaştırılır. O halde

duyumsanan şekil ve suretler, onları muhafaza eden hazinedara, tahayyülün temsilcisine teslim edilen esirlere benzerler. Bu şekillerin önemi melike gönderilen v mesajı götürenin içinde ne yazıldığını bilmediği bir mektup gibidir».21

Nefis iki «grup» melekeye sahiptir, birinci grup onu surete (form), ikinci grup ise maddeye yöneltir. Nefsin, ateşten yaratılmış ve meleklerden daha aşağıda yer alan cinler ve perilerle de ilişkisi vardır. Biri sağında, diğeri solunda olmak üzere iki melek nefse bekçilik eder. Sağdaki onu marifet ve aydınlanmaya, soldaki ise duyular dünyasının karanlığına yöneltir.

Üç varlık alemini, insanı ve dünyevi bölgeyi aştığı zaman yolcu henüz Batıyı, yani dünyayı aşamamıştır, gök küreler henüz Batıya mensuptur, çünkü onlar da madde ve şekilden meydana gelmişlerdir. Buna karşın göklerdeki madde latiftir, bozulmaz ve meleklerin taakkülü (intellection) ile meydana gelmiştir.22 Semavi madde, dünyevi maddenin aksine, bir şekilden diğerine geçmez, sadece bir şekle bağlı kalır. Göklerle ilgili oriental bilgi, astronomik bilgi ile aynı değildir ve görülebilenin ötelerindekilere de değinmelidir.

Yolcunun görülebilen (visible) göklerde yaptığı yolculuk, İslâm astronomisindeki dokuz gezegeni ve Aristotelyen sistemdeki ellibeş uyduyu aşması ile tamamlanır. Yolcu dokuz bölgeden geçer:

1. Ay: Kısa boylu çok hareketli insanların yerleştiği iklim. Bu şehillerde sayıca dokuzu bulur.23

2. Merkür: Daha kısa boylu fakat hareketleri daha yavaş insanların yerleştiği ülke. Bu ülkenin insanları yazma, yıldızları inceleme, sihir ve büyük sanatlarını severler. Latif ve engin bir etkinlik yeteneğine sahiptirler. Bunların şehirlerinin sayısı ise ondur.

3. Venüs: Eğlenceyi seven, hiç bir üzüntüleri olmayan güzel ve tatlı insanların yaşadığı bölge. Mü-

zik ve güzel sanatlardan hoşlanırlar ve bir kadın tarafından yönetilirler. Dokuz şehirleri vardır .

4. **Güneş:** Çok büyük bedenlere sahip ve çok yakışıklı insanların yaşadığı ülke. Onların özelliği kendilerinden uzaktakilere aşırı cömertlik göstermeleidir. Şehirlerinin sayısı beştir.

5 **Mars:** Yeryüzünü tahrip eden insanların yaşadığı ülke. Yaralamayı, öldürmeyi ve sakat bırakmayı severler ve sürekli kötülük yapmak isteyen kırmızı derili bir melik tarafından yönetilirler. Bu melik'in yukarıda geçen kadın yönetici tarafından baştan çıkarıldığı, derin bir aşka düştüğü söylenir. Bu memleketin şehirlerinin sayısı ise sekizdir.

6. **Jüpiter:** Bu bölgede oturanlar çok akıllı, dengeli ve dindardırlar ve faziletlerini tüm evrene yaymışlardır. Kendilerini tanıyan, tanımayan, yakın, uzak herkesi severler. Şaşırtıcı derecede güzel ve aydın yüzlüdürler. Sekiz şehirleri vardır.

7. **Satürn:** Kötüye eğimli olan, fakat iyiye yöneltildiklerine aşırı derecede iyiliksever olan insanların ülkesi. Bu insanlar işlerinde acele etmezler ve sürekli ertelemeye alışmışlardır. Sekiz tane şehirleri vardır.

8. **Burçlar kuşağı:** Bir kısmı şehirlerin dışında yalnız yaşayan kimselerin oturduğu geniş ülke. Bu ülke oniki bölge ve yirmisekiz istasyona ayrılır. Hiç bir grup diğerinin istasyonunu terkedilmeden istila etmez. Daha önce anlattığımız yolcuların tümü bu ülkeden geçerler ve etrafında dolaşırlar.

9. **Yıldızsız bölge:** Bu güne dek hiç kimsenin görmediği ve kozmosun en ucunda bulunan bölge. Bu bölgede ne şehirler, ne kasabalar, ne de insanların sığılabileceği bir yer vardır, gözlerin görebileceği bir şey de yoktur. Burada yaşayanlar ruhsal meleklerdir. Ve hiç bir insan burada barınamaz. İlahi kader buradan daha aşağıdakilere iner. Buradan daha yukarıda yerleşilmiş bir bölge yoktur. Evrenin sol tarafını mey-

dana getiren gökler ve yer, yani Occident (batı) burada son bulur.²⁴

«Kozmik dağ» (kaf)ın varoluşunun çeşitli düzeylerini anlattıktan sonra Hayy İbn Yekzan, yolcunun dikkatini fiziksel semaların ötesinde yer alan Orient'e çevirir. Yeryüzünün semalarının ötesinde yüce melekler alemi yer alır.

«Bu ülkeden çıkışı sağlayan bir yol öğrenen ve çıkışına yardım edilen kişi, gökteki kürelerin ötesine geçmeye de bir yol bulur. Daha sonra bir göz açıp kapayıncaya dek, tek mabudun yönettiği ilk yaratılışın haleflerini (posterity of the primordial creation) anlatır.»²⁵

Evrenin Meliki iki grup melek tarafından çevrelenmiştir, birincisi ona en yakın olan büyük melekler, ikincisi ise Melik'in emirlerini bekleyen ve en yüksek feleğin sınırında yer alan melekler. Evrenin Melik'i mutlak güzelliştir ve onu tefekkür etmek bütün güzelliklerin üstündedir.

«Onların arasında en yalnız ve tek başına olan Meliktir. Onun güzelliği tüm diğer güzellikleri ortadan siler. Kim O'nun güzelliğinden birini ele geçirirse, tefekkürünü ebedi olarak ona yöneltir, bir göz kırpması kadar kısa bir zaman bile kendini ondan ayıramaz».²⁶

Madde çölünden, evrenin Melik'ine dek tüm resmi ve gayri resmi tezahürleri açıkladıktan sonra bilge, yolcuyla kendisiyle birlikte «kozmetik dağ» olan İlâhi Varlık'ın tahtına bir yolculuk yapmaya davet eder.

«Seninle sohbet ederken, seni uyanmaya teşvik ederek o melike yaklaştırmaya çalışmasaydım, O'na karşı beni senden ayıracak ibadetleri yapmak zorunda kalacaktım. Şimdi eğer istiyorsan beni takip et, benimle birlikte ona gel. Selâm».²⁷

Üç görsel hikâyenin ikincisi olan Risalet et-tayr'da salık (yolcu), bilgenin davetini kabul eder ve evreni aşmak için, asli yuvasına uçan bir kuş şeklinde

yolculuğa başlar.²⁸ Yol üzerindeki engelleri aşabilmesi için diğer hayvanların tabiatında varolan bazı özelliklere de sahip olmalıdır.²⁹ Buna rağmen yine avcıların tuzağına düşer ve kendisini kurtaramaz. Bir gün oradan geçen bir kuş sürüsü ona acır ve kendileriyle birlikte hiçbir avcı ve tuzağın bulunmadığı o ülkeye gelmeye söz verirse onu kurtaracaklarını söyler. Onların yardımını kabul eder ve onların rehberliğinde dağlar, ovalar aşar ve en sonunda kozmosun dışına çıkar.

«Uçuşumuz bizi bir dağın iki eteğinden ve yeşil, verimli bir ovadadan geçirdi. Tüm tuzakları geçene dek, avcıların çabalarına hiç dikkat sarfemeden uçtuk. Sonunda, ilk dağın zirvesine ulaştık ve o zaman gözlerin bile görmekte zorluk çektiği çok yüksek sekiz zirve daha gördük...»³⁰.

Kuş, sabit yıldızlar göğüne ulaşınca dek tüm zirveleri geçer.

«Orada yeşil bahçeler, güzel yerler, gözalıcı köşkler gördük, orada meyve ağaçları ve akan nehir yatakları vardı. Bu güzellikler gözlerimizi kamaştırdı. O kadar çok güzellik vardı ki zihinlerimiz karıştı ve gönlümüz tedirgin oldu».³¹

Orada diğer kuşlarla, yolculuğu tamamlamış olan diğer nefislerle karşılaşır. Onu iyi karşılarlar ve önünde uzanan, yolculuğunun bittiği yer ve gayesi olan Evren Meliki'nin şehri hakkında ona bilgi verirler.

Salaman ve Absal'daki arifin macerası ve sonunda ölmesi, kozmosdan ilahi varoluşa ve Tanrı ile birleşmeye doğru yapılan yolculuğun son aşamasını sembolize eder. Kozmosu terkederken arif, bu zevahir alemindeki tüm olumlu şeyleri kendi nefesiyle bütünleştirmiştir. Kozmik dağı aşabilmesi için, gök kürelerini de içeren kozmosdaki tüm varlıkların faziletlerine sahip olması gerekir. Ona kozmosu aşma izni, kozmosu kendi varlığı ile bütünleştirmesi şartı ile verilmiştir.

O halde nefsin, ilahi kaynağına dönüşü anlamına gelen ölüm, kozmosun da kaynağına (origin) dönüşüdür.

Arif, tüm yaratıklar adına Evren Meliki'nin şehrine girmek için izin ister. Kozmos da onunla birlikte Allah'a yakarır ve ilahi güzelliği tefekkür etmede onunla birlikte bu güzelliği paylaşır. Kozmosun öteklerine yolculuk eden arif, evrenin normu ve tüm tabiatın ilahi rahmete mazhar olduğu kanâl haline gelir. Onun Tanrı'yla birleşmesiyle tüm evren bir kez daha yüce gayesi ile bütünleşir. Çünkü arifin yaşamı, kozmosun yaşamı; onun Alah önündeki yakarışları, tüm tabiatın Yaratıcı önündeki yakarışlarıdır.

Buraya kadar ele aldığımız konular sonucunda, diğer geleneksel medeniyetlerde olduğu gibi İslâm'da da kozmolojik bilimlerin, İslâm'ın kozmos anlayışı çerçevesinde doğup geliştiği ve İslâm vahyinin ilkeleri tarafından düzenlendiği açığa çıkmaktadır. İslâm tarihinin ilk üç yüzyılında, bilimlerin «materyal»i Müslümanlara çok çeşitli kaynaklardan ulaşıyor, fakat daha sonraki yüzyıllarda bu materyal, tevhid ilkesi doğrultusunda İslâm'ın ruhuna uygun bir şekle getirilip ve onunla bütünleştiriliyordu.

Dördüncü ve beşinci yüzyıllarda matematik ve doğa bilimlerine olan ilgi doruk noktasına ulaştı ve kozmolojik bilimler, tüm İslâm tarihi boyunca etkisini gösterecek bir tarzda formüle edildi. Bu dönemin yazarları, bilimin kurucuları olarak daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan İslâm felzefe ve bilim ekollerinin uyması gereken yönü belirlemişlerdir.

Bu verimli dönemin yazarlarından İbn Sina, İhvan-ı Safa ve el-Biruni sadece etki alanları geniş olduğu için değil, İslâm kozmoloji bilimlerindeki önemli perspektiflerin hemen hemen hepsini temsil ettikleri için de özel önem taşırlar. O halde, onların doktrinlerini inceleyen bir kişi, İslâm kozmoloji doktrinlerini meydana getiren temel düşüncelerin çoğunu da görmüş olur.

Perspektifi, genel şii görüşü veya daha özel anlamıyla İsmaililikle özdeşleştirilen ve kozmolojik doktrinleri daha sonra sufiler tarafından izlenen İhvan-ı Safa, tabiatı incelemeyi insan eğitimi ile ilgili genel bir programın sadece bir parçası olarak sunar. Metafiziksel düzeni gözönünde bulundurarak kozmosu ilahi kökenine bağlar ve evreni incelemeyi ilahi gerçekliklere ulaşabilmek için zorunlu bir aşama olarak kabul eder.

El-Biruni, bilgin (scholar) ve müellif, aynı zamanda da matematikçi ve astronom görüşlerini temsil eder. Başarılı bir bilim adamı, tarihçi ve insan medeniyetleri üzerinde iyi bir gözlemci olarak el-Biruni tabiatı incelemeyi, doğayı Allah'ın bir eseri olarak gören samimi bir Müslümanın dini görevi olarak kabul eder. El-Biruni'nin yazılarında, özellikle zaman kavramı ve kozmik çevrimlerle (cosmic cycles) ilgili konularda Hindu kozmolojisinin belirli öğeleri, Yunan kaynaklı bilgilerle birleşmiş ve her ikisi İslâm'ın tabiata yaratıcının hikmet ve kudretinin tezahür ettiği bir alan olarak bakan tutumu ışığında gözden geçirilmişlerdir.

İbn Sina'ya gelince, onun eserleri «resmi» (Official) veya «zahiri» ve daha gizli olan «batını» olmak üzere iki gruba ayrılabilir. «Zahiri» felsefesi, ilkelerini Aristo'dan, İskenderyen yorumculardan, Neoplatonistlerden ve İslâm'ın tevhid ilkesinden alan peripatetik ekolün İslâm felsefesinde ifade edilışıdır. İbn Sina peripatetik eserlerinde, varlık alemini Aristo'nun kategorileri çerçevesinde ele alır. Evrendeki bir nesne hakkındaki bilgiyi o nesnenin evrensel varoluş zincirindeki ontolojik konumuna dayandırır. Evren, varlığının tüm aşamalarında Tanrı'dan kaynaklanır ve yine ona döner.

Daha sonra İsraki teosofisiyle ifade edilen «batını» felsefesinde ise İbn Sina bilgiyi «etkin» (operative) ve arifin (knower) varlığının transformasyona

uğradığı bir süreç olarak kabul eder. Kozmolojik yönüyle sufi doktrinlerine de benzeyen bu tür yazılarında kozmos hakkında bilginin onu gezmek ve incelemekle elde edilebileceğini söyler. Tüm tabiatla ilgili fenomenler kozmosun aslına vakıf olup formal tezahürleri aşarak ilahi varoluşa geçinceye dek arifin varlığında içselleşir (interiorized). Bu perspektifte tabiat, arifin yolculuk zemini, onu bilmek ise ruhsal yükselişe bir araç olur.

Buraya kadar ele aldığımız yazarlar, nihai amaçları olan tabiatın birliği ilkesine ulaşmak için, tefekkürden ve ta'akkulden (intellection) muhakemeye ve gözlem ve deneye kadar çok farklı yöntemler kullanmışlardır. Bir diğerini yadsıyan bir tek metod yoktur. Bilâkis bu farklı «bilgi edinme şekilleri», doğru bir şekilde ve ma'kul ve mahsus alem ile ilgili bilgilerin kısıtlı oluşu gözönünde bulundurularak kullanılırsa, kozmosun tüm parçaların birbiriyle ilgili olduğu ve her şeyin tevhid ilkesine bağlı olduğu fikrine yöneltirler.

Perspektif ve vurgu farklarına rağmen Müslümanlar tarafından yapılan tabiat çalışmaları, aynı kozmik metnin farklı bölümleri gibidirler. Bu yazarların tümü, içinde hiyerarşi ve yaratıcıya ontolojik bağımlılığın ve eşyaya hükmeden bir düzenin varolduğu, Allah tarafından yaratılan ve yaşatılan bir evren telakkisine sahiptirler. Mekan'ın sonlu olduğu düşüncesindedirler, çünkü onlara göre Allah'tan başka herşey sınırlı ve sonludur. Kozmosun düzeninin Allah, onun temsilcileri olan melekler veya Alem Nefsi'nin (forld soul) güçleri tarafından sürekli belirlendiğine inanırlar ve şu veya bu şekilde eşya ve evren, insan ve kozmik çevre arasında karşılıklı bir ilişki ve bağımlılık olduğunu vurgularlar.

Bu çalışmada ele aldığımız yazarlar da diğer Müslüman yazar ve bilimadamları gibi, tabiatı incelemeyi kendi içinde bir amaç ve sonuç olarak değil,

sapientia'ya (tefekür) yönelten bir scientia (bilim) olarak kabul ederler. Çünkü bu bilim insan aklının ötesinde yer alan bir hikmetin sinesinde barınır. Tabiat sadece merak yüzünden veya incelenmiş olmak için incelenmez. Bilâkis, onların tabiat bilimlerini yasal kabul etmelerinin sebebi, insanın yaşam gayesinin, hikmeti yaratıklarında tezahür eden Yaratıcı'yı bilmekten ibaret olmasıdır. Onun hikmeti yaratıklara öylesine yansımıştır ki bu yansıyan hikmeti öğrenmekle insan Yaratıcı'sının kendisini öğrenir ve bilir.

Müslüman yazarlar, tabiat hakkında bilgi sağlayan koordinatın insan zihni değil, İlahi Akıl (Divine Intellect) olduğu konusunda ortaçağ biliminin genel kanısına katılırlar. Allah, hem evrenin hem de insanın varoluş kaynağı olduğuna göre, kozmos hakkındaki her türlü bilgi, evreni, ontolojik kökeni olan Tanrı'ya bağlamalıdır. Ele aldığımız yazarlar arasında bu konuyu en az vurgulayan el-Biruni, daha sonra İbn Sina, en çok vurgulayan ise İhvan'dır. Fakat eşyanın dolaysız sebeplerinin daha çok vurgulandığı el-Biruni'nin yazılarında bile, tabiat ve onu inceleme daima Yaratıcı gözönünde bulundurulur ve değerlendirilir. Bir şeyi tam olarak bilmek, onu ilahi Zihin'de (Divine Mind) geçtiği şekliyle bilmektir.

İhvan-ı Safa, el-Biruni ve İbn Sina'nın yazılarında sunulan perspektifler, diğer birçok Müslüman yazar da görülür. Bu yazarlar için kozmosu inceleme ya metafiziksel ilkelerin uygulaması, ya mikrokozmun kozmosa yansımaları, ya da Allah'ın ayetlerinin tefekkür edilmesidir. Hatta bu yazarların perspektifleri, İslâm kozmoloji doktrinlerine hakim olan görüşleri yansıtır. Bu görüşlere şu veya bu şekilde, daha sonraki yüzyılların önemli şahsiyetlerinde, örneğin, 4/11 ve 5/12. yüzyıllarda yaşayan Ebu Hayyan el-Tevhidi, Ebu Süleyman el-Mantiki, Ebu'l-Bereket el-Bağdadi, Ömer Hayyam, Nasır-i Husrev, İbn el-Heysem, el-Gazali, ansiklopedistler ve Hakim el-Tirmizi

gibi kozmoloji ile ilgilenen sufi bilgelerinde de rastlanır.

Daha sonraki yüzyıllarda matematik ve doğa bilimlerine olan ilgi azaldı. Bunun yerine İslâm'ın entellektüel ve ruhi hayatına, daha önceki yüzyıllardaki yazarların, özellikle bizim incelediklerimizin, kozmolojik görüşlerini kullanan İbn Arabi'nin marifetle ilgili görüşleri ve Suhreverdi'nin İshraki teosofisi hakim olmaya başladı. İhvan-ı Safa'nın risaleleri el-Kirmani tarafından tüm Endülüs'e yayıldı ve diğer İsmaili eserlerle birlikte İbn Arabi'nin eserlerinin belirli yönlerini etkiledi. İbn Arabi, İhvan'ın yazılarında bulunan İskenderyen kozmoloji ve İbn Meserre'nin sözde-empedoklesçi kozmolojisini, aynı zamanda el-Biruni'nin bazı astronomik ve astrolojik çalışmalarını ve Risalelerde de rastlanan hermetik doktrinleri kendi kozmos anlayışında birleştirir.

Aynı şekilde İshraki ekolünü İslâm dünyasının doğusunda, özellikle İran'da entellektüel yaşamda hakim kılan Suhreverdi de 6/13. yüzyıldan sonra gerek Cabir İbn Hayyan ve İhvan gibi eski kaynaklarda gerekse İbn Sina'nın çoğu «batını» eserlerinde rastlanan kozmoloji gibi daha yakın geçmişe ait kaynaklardaki şekliyle hermetizmi kullanır.

Suhreverdi'nin **Kıssat el-gurbet el-garbiye** adlı hikâyesi İbn Sina'nın görsel hikâyelerinin devamı niteliğindedir. **Risale fi'l-aşk'ı** Farsçaya çeviren İshrak bilgisi olarak Suhreverdi her ne kadar tüm gizliliklerini açamamış olsa da İshraki teosofisini başlattığı için İbn Sina'ya minnettar olduğunu söyler. İbn Sina'nın doktrinleri, iki yüzyıl sonra Suhreverdi tarafından yapılan sentezin zeminini oluşturur. Bunun yanı sıra, İran'da İbn Sina'nın felsefesinin İshraki yönünü inceleyen, yaşayan bir gelenek devam etmektedir. İbn Arabi'nin gnostik doktrinlerini, İshraki teosofisini ve peripatetik felsefeyi birleştirmeyi başaran büyük Sa-

favi bilgisi Molla Sadra, İbn Sina'yı bir çok yönden Suhreverdi'nin selefi olarak kabul eder.

İbn Sina'dan sonraki yüzyıllarda, İbn Sina'yı hem metafiziksel hem de felsefi konularda eleştiren İsrakiler ve arifler tarafından, derinlik ve akıcılıkta onun formülasyonlarını aşan bir çok metafiziksel doktrin ortaya atılmıştır. Fakat kozmolojik doktrinler ve tabiat felsefesi sözkonusu olduğunda bu sonraki yazarlar İbn Sina'yı ve buraya kadar ele aldığımız diğer eski otoriteleri takip etmişlerdir. İbn Arabi, Suhreverdi ve Molla Sadra'nın yazılarında, birkaç yüzyıl sonra tekrar, **Risalelerde** ve başka bir perspektife sentez edilmiş olsa da asli fikirlerinin sezilebildiği İbn Sina'nın eserlerinde rastladığımız düşünce ve fikirlerle karşılaşırız.

İslâm dünyasında 5/11. yüzyıldan sonra ne zaman ve nerede matematik ve doğa bilimleri üretildi ise —Örneğin Meraga'da, Moğol istilasından sonra Nasîreddin et-Tusi ve öğrencileri tarafından veya 8/14. yüzyılda Semerkand'da Uluğ Bey'in yönetiminde Gıyaseddin Cemşid el-Kâşânî, Kadızade ve diğerleri veya Safevi dönemindeki İran'da Bahaddin el-Amuli tarafından— daha önceki ustaların geleneği ve kozmolojik bilimler muhafaza edilmiştir. Bu nedenle, İbn Sina, el-Biruni ve İhvan-ı Safa'nın etkisi, kendi eserlerini oluşturdukları zaman ve mekânın ötesine taşmıştır. Onların doktrinleri, tevhid ilkesine dayanan İslâm'ın genel perspektifi ve ruhu içinde yoğrularak, İslâm tarihi boyunca kozmolojik bilimleri yönlendiren rehberler haline gelmiştir.

İslâm'da ve çoğu oryantal doktrinlerde şöyle ortak bir kanı vardır: Bilginin amacı, bilgiyi arayanın dışında, keşfedilmemiş veya «bilgi sınırlarının dışındaki» bir alanı keşfetmek değildir, asıl amaç insanın kalbinde ve «Evren'deki tüm atomlarda» varolan eşyanın kökenine inmek, ona dönmektir. Eşya hakkında bilgi sahibi olmak, onların nereden kaynaklan-

diğını ve sonuçta nereye döneceklerini bilmektir. İslâm'ın tevhit inancıyla haşır neşir olan Müslüman yazarlar, herşeyin kökenine döneceği ve çokluğun Bir'de bütünleştiği fikirlerine de aşınadırlar. İnsanın bilgi ve ruhi arınma ile Allah'a ulaşması fikrinin —ki bu kozmik tezahürlerin aksine bir eğilimdir— eşyanın doğasına ve entelekyasına (entelechy) uygun olduğuna inanmalarının sebebi budur. Yaratma Bir'den çokluğu meydana getirmedir, halbuki marifet (gnosis), cüz'î (particular) olanın külli ile bütünleşmesidir.

Genelde tüm Müslümanlar, özellikle bu kitapta incelediğimiz yazarlar tarafından ortaya konulan doğa bilimleri, diğer eski ve ortaçağ kozmolojilerinde de olduğu gibi, tabiatın birliği, herşeyin birbirine ve ilahi kaynaklarına bağımlılığı ilkelerinin farklı ifadeleridir. Müslümanların Yunan, Babil, Mısır, İran ve Hindu kaynaklarından ödünç aldığı tüm doktrinler, bu merkezi fikrin (tevhid) hakim olduğu genel İslâm perspektifinde bütünleşmişlerdir.

İslâm kozmoloji doktrinleri, tüm bilgiyi Tanrı'ya göre değerlendirmelerinin yanı sıra, doğa olaylarının, insana görüldüğü şekliyle mantıksal tutarlılığını da gözönünde bulundurmuşlardır. Bu tutarlılık, ilahi fiilin (divine act) mutlak özgürlüğünün, pasif bir yansımasıdır. Bu özgürlüğün pasif ve dişil (feminine) kutbu, sınırlı etki-tepki matrisi olarak belirir. Son analize göre kozmolojinin anahtarı, eşyaya hükmeden aktif ve pasif, eril ve dişil ilkelerin ayırddilmesidir. Kozmik olayların tutarlılığı, hürriyetini yaratıklara karşı koruyan ilahi fiil karşısında tüm varlıkların pasifliğine dayanır. İhvan-ı Safa ve İbn Sina tarafından anlatıldığı şekliyle, dünyasal olayların akıllar ve Alem Nefsi'nin (World soul) güçleri tarafından belirlenip düzenlenmesi, her şeyin evrenin aktif kutbu, yani ilahi fiil veya ilahi zihin karşısında pasif oluşunu sembolize eder.

İhvan-ı Safa, el-Biruni ve İbn Sina gibi Müslüman yazarların tabiatı inceleme yaklaşımları --yani kozmolojiyi, metafiziğin bir branşı olarak ele almaları, makrokozmu mikrokozmla benzerlikler kurarak incelemeleri ve tabiatı Allah'ın bir eseri ve tamamen ona bağlı bir düzen olarak gözlemeleri-- İslâm perspektifine göre yasaldır. Bu yasallığın ve kozmolojik bilimlerin İslâm dünya görüşüyle bütünleşebilmelerinin sebebi, İslâm'da bilimlerin meşruluğunu ölçen şarta uygun olmalarıdır. Bu şart ise yaratılışın birliğini ve tüm varlıkların Allah önünde bir hiç ve ona mutlak bir bağla bağımlı olduklarını ifade etmeleridir. İslâm ruhuna uygun olan bir bilimin nihai gayesi muayyen olanı (particular) evrenselle bütünleştirmek olmalıdır. Bu eserde incelemeye çalıştığımız kozmolojik bilim örnekleri, İslâm'ın tevhid ilkesine ve «İlahî irade Tek Tanrı'nın Birliğiyle kaim olduğuna göre, alem tevhid edilmiş Birliği ihtiva eder.» ilkesinin farklı derece ve derinliklerindeki ifade edilmesine uygun olduğu derecede İslâmî sayılabilir. **Vallahü a'lem.**

ÖNSÖZÜN NOTLARI

1. Tabiat, eski ve ortaçağ kozmologları tarafından genellikle değişimin ana ilkesi olarak kabul edilmesine ve dolayısıyla cismani dünya ile ilgisi olmasına rağmen, İbn Arabî'nin *Fütühat el-Mekkiye*'sinde, tabiat el-küll ile ilgili yazılarında görüldüğü gibi, bazen şekiller dünyasını aşan bir ilke olarak yer almıştır. Bkz. T. Burckhardt, «Nature Sait Surmanter Natute» *Etu-des Tarditionelles*, 51: 10 ff, (1950)
2. Vahyin kutsal bir kitap halinde olduğu İslâm'da sözlü sembolizmin özel bir önemi vardır. Kur'an sık sık tabiatı okunması ve anlaşılması gereken, Kur'an'ın makrokozmetik şekli olarak tanımlar. 8./15. yüzyıl sufi üstadlarından Aziz en-Nesefî, *Keşf el-Hakaik*'in'de Kur'an ve tabiatı öyle bir karşılaştırır ki tabiattaki her cins bir sureye, her tür bir ayete, her varlık da bir harfe delalet eder. «Her gün kader ve zamanın geçişi bu kitabı sure sure, ayet ayet, harf harf önüne koyar ki bu harf ve satırların içeriğini öğrenebilesiniz... fakat «göz»ün gözünü «kulak'ın kulağını bulan ve ruhlar dünyasında geçen kimse bütün kitabın bilgisini bir anda kazanır. Bütün kitabın bilgisine sahip olup, kalbini bu kitaptan özgür kılan kişi kitabı kapatıp bir kenara koyar. O, bir kitabı alıp defalarca okuduktan sonra içeriğini tam anlamıyla öğrenip kitabı kapatıp bir kenara koyan kimse gibidir». Göğü

kitabın sayfalarını katlar gibi katlayacağımız gün..’ (Kur’an 21: 104) ve ‘Ve göklerde sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür’ (Kur’an 39:67) gibi ayetlerin meallerinden anlaşılacağı gibi ashab eş-Şimal’in gökleri dürüp-bükümekte hakları yoktur. «F. Meier,» *Nature in the Monism of İslâm» Spirit and Nature* (New York,, 1954) S. 202-203

3. «Bunun yanısıra iki çeşit sembol arasında bir ayrım yapılmalıdır: Vahyi semboller ve tabiatla ilgili semboller. Birinci tür semboller, ancak Vahy tarafından kutsandıkları ölçüde ve onlara gerçekliklerini kazandıran yüce bir bilgi nedeniyle etki sahibidirler. Dünyaya düşüşten önce her nehir Ganj ve her dağ Kailasa idi. Çünkü yaratılış henüz ‘dahili’ durumdaydı, ‘iyi ve kötü bilgisi’ henüz ‘hariç’e çıkmamıştı. Bunun gibi, bilge için her nehir hala Cennet nehirlerinden biridir. Doğasal sembolizm ‘yatay’ bir uygunluktan kaynaklanır, mesela güneşi zat-i ilahi’ye benzetir. Vahyi sembolizm ise ‘dikey’ bir tekabuliyetten kaynaklanır. Aynı durum bütün görüngüleri ‘fikir’lere ve ‘arketip’lere indirgeyen ma’rifet için de geçerlidir» F. Schoun, *Stations of Wisdom*, Çev: G. E. H. Palmer (Londra, 1961) s. 96-97.
4. Sadece geleneksel sembollerin bilgisinden ibaret olmayan semboller bilimi, şekillerin, maddenin, yönlerin, sayıların tabiat görüngülerinin, ilişkilerin, hareketlerin, renklerin ve eşyanın diğer durumlarının niteliksel önemlerinden kaynaklanmaktadır. Burada söz konusu olan öznel değerlendirmeler değildir. Çünkü kozmik nitelikler hem Tanrı’ya hem de ferdden daha gerçek olan bir hiyerarşiye göre düzenlenmiştir. Böylece, onlar bizim arzu ve zevklerimizden bağımsızdırlar ve bilakis biz Tanrı’ya itaatkar olduğumuz ölçüde onlar bizim arzularımızı düzenlerler. Biz kendimiz ‘niteliksel’ olduğumuz ölçüde, diğer nitelikleri onaylıyoruz denebilir.» F. Schoun. *Gnosis, Divine Wisdom*, Çev: G. E. H. Palmer (Londra John Murray, 1959) s. 110.
5. Sembolik ve dinî olarak yer, sema’nın bir yansıması

olduğu için tabiata karşı alınan tavır da metafiziğe karşı alınan tavrın bir yansımasıdır.

Kozmolojik bilimler «küçük gizemler»dir, metafiziki bilgi ise İskenderiye okulu kozmoloji bilimlerinin İslâm dünya görüşünde eritilmesi gibi, «küçük gizemler»i kendi ışığında sindiren «büyük gizemler»dir. Bak: T. Burckhardt. «Nature de la Perspective Cosmologique.», *Etudes Traditionelles*, 49:218 (1948).

6. Bu anlayış *Golden Verses of Pisagor*'da şöyle belirtilmiştir.

If Heaven will it, you shalt know that Nature,
Alike in everything, is the same in every place.
(Eğer Tanrı isterse, anlayacaksın ki tabiat,
Herşeyde benzerlik, her yerde aynılıktır.)

Daha önce de söylediğim gibi «Tabiat'ın homojenliği ve Tanrı'nın birliği en gizli sırlardan biri idi. Pisagor tabiatın homojenliği ilkesini, bütün ruhlarımızın kaynaklandığı ruhların birliği ilkesine dayanarak buldu. Onun Kaldini'lerden ve Mısırlı rahiplerden aldığı bu dogma bütün eski bilgiler tarafından kabul edilmiştir. Bu bilgiler gök ve yer, anlaşılabilir ve sezilebilir, ayrılabilir ve ayrılamayan madde arasında öyle bir benzerlik ve ahenk kurdular ki Evrenin bölümlerinden herhangi birinde yer alan bir olay, diğerinin kesin bir imajı olarak kabul ediliyordu.» A. Fabre d'Olivet, *The Golden Verses of Pythagoras* (New York, 1917), s. 251.

7. «Bir din olarak İslâm, bir birlik ve bütünlük yoludur. Onun esas ilkesi, birlik veya birleştirme anlamına gelen *Tevhid*'dir. Evrensel bir din olarak merhaleleri kabul eder, fakat bu merhalelerin hepsi gerçekte İslâm'dır, yani İslâm'ın her yönü aynı ilkelere dayanır... *Tevhid* ilkesi bir şariat kuralıdır. Bir kimsenin bu ilkeye vereceği anlam onun kişisel sorunudur ve onun Sufilik derecesine bağlıdır. Kişinin bu ilkeden çıkaracağı her sonuç, Lafzi anlamına karşıt olmamak şartıyla geçerlidir. Çünkü bu durumda, kişi İslâm'ın birliğini, yani evrenselliğini, kendisini her çevre, şart ve zihniyete adapte edebilme becerisini zedelemiş olur.» Abdül Hadi. «L'universalite' en L'İslâm», *Le Voile d'Isis*, Ocak 1934.

8. Bu ilkeyi, İslâm bilimlerini anlamak için gerekli bir temel olarak kabul ettiğimiz için, onu bütün çalışmamız boyunca rehber edinmeye çalışacağız.
9. Şu bir gerçek ki, tabiat görüngüleri, insanın ruhunda yer alan olaylar ve Kur'an'ın bölümleri ayet adını almaktadırlar. İnsan ruhu ve tabiat ayrı ayrı, İlahi kelimada ihtiva edilen hüküm ve ayetlerin mikrokoz-mik ve makrokoz-mik karşılıklarıdır.

Kur'an'da tabiat ve onun görüngülerinin anıldığı birçok ayet vardır. Mesela «Biz ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz, öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun.» (Kur'an, 42:53).

Aynı zamanda «Kur'an, kürsi ve arş gibi kendine has terminolojisi ile bir kozmoloji ve anjeoloji'ye (melekut bilimi) sahiptir. Bu da ileriki yıllarda ortaya çıkacak olan Müslüman bilgelerin tefsir ve yorumuyla Kur'anî kozmoloji haline gelecek olan bilime kaynak teşkil etmiştir.

10. R. Levy. The Social Structure of İslâm (Cambridge, İngiltere, 1957) s. 460.
11. Akl'a ve onun insan düzeyine yansımış hali olan mantığa (reason) verilen rol, İslâm ve Hristiyanlığı ayıran noktalardan biridir. Hristiyanlık, bir aşk yoludur ve hiç değilse dinin gündelik anlamıyla, gizemler mü'min için kapalı ve gizlidir. Bunun aksine İslâm marifet (bilme)e dayanır ve nihai amaç mü'mini ruhi gerçekleri «görme»ye yöneltebilmektedir. Hristiyanlıkta daima inancı mantığın saldırılarından koruma çabasının varlığının nedeni işte budur. Halbuki İslâm'da problem, mü'mini, inancın özüne yani Tevhid'e ulaştırmak için, aklın önüne arzular tarafından gerileyen engelleri kaldırmaya çalışmak olmuştur.
12. Gerçekten İslâmî bakış açısına göre akıl, herşeyden önce insanın kendisi ile vahyedilmiş gerçekleri kabul ettiği şeydir. Bu gerçekler de ne akıl-dışı ne de yalnızca aklidirler. Aklın ve dolayısıyla sanatın asaleti de kendisini burada gösterir. Sanatın akıldan veya bilimden kaynaklandığını ileri süren Müslüman sanat üstadlarının sözü, sanatın 'rasyonalist' olması gerek-

- tiğini ve manevî sezgiden ayrıldığını hiç bir şekilde ifade etmez, belki bunun tam aksini ifade eder.» T. Burckhardt, *Funda ments de l'art Musulman, Etudes Traditionelles*, 55:162-163 (1954)
13. Bk. S. H. Nasr. *Science and Civilization in Islam* (Şikago, 1964) deki giriş bölümü.
 14. Daha sonraki yüzyıllarda Müslüman yazarlar, genellikle **taba'** ve **tabiatı** şu şekilde ayırdılar: **Taba'** bir şeyin asıl sıfatı veya başka bir deyişle bir şeyi belirli bir şekilde davranmaya veya göstermeye iten şeydir. **Tabiat** ise bir şeye, kendi isteği olmadan, hareket veya hareketsizlik veren şeydir. Hoca Nasreddin el-Tusi, **Şerh el-İşarât vel-Tenbihat** (Tahran, 1378 '1958') II, 56.
 15. L. Massignon. «La Nature dans la pensee Islamique», *Eranos Jahrbuch* 14:144-148 (1946).
 16. Mesela «kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, bilakis küfürleri dolayısıyla Allah onların kalplerini mühürledi.» (Kur'an, 55. 155) Fahreddin Razi, *el-Tefsir el-Kebirin* de (Kahire, 1357 '1938') bu ayetlerdeki **tab'** kelimesini Allah'ı insandan gizleyen perde olarak yorumluyor.
 17. Hatta, Cabir İbn Hayyan'ın **el-Tab, vel-Matbu'** adlı bir kitabı da vardır. «Skolastikte kullanılan 'natura naturans' ve 'natura naturata' terimleri Arapçaya dayamıyor görünmektedir.» P. Kraus, *Jabir İbn Hayyan*. (Kahire, 1943), 11, 137, n. 2.
 18. «Müslüman ilahiyatçı için zaman kesintisiz bir süre değildir, onlardan oluşmuş bir küme, bir samanyolu gibidir. (Yüzey yoktur yalnızca noktalar vardır)» L. Massignon, «Le Temps dans la pensee Islamique», *Eranos Jahrbuch*, 20: 141, (1952).

Kozmos ve onun zaman ve uzay gibi çeşitli durumları arasındaki süreksizlik yönünü görme özelliği, herşeyden çok bu dünyanın inceliğini hissedenden ve İslâm entellektüel hayatının birçok yönünde kendini gösteren, semitik göçebe ruhunun bir özelliğidir.

19. «Akıl ve şariat arasındaki ayrım sonuçta ancak bilgi edinme tarzı arasındaki farkla ilişkindir. Zira Eş'arî kelâmına göre herşey Allah'ın ona verdiği şer'i duruma göre varlık kazanır. Vahy edilmiş şariat dışında

bir şey yoktur ve tabiat kanunları Sünnet'ullahtan ibarettir. Tecrübe ve fiillerin tekrarlanması bizi onların varlığından, Sünnet'ullahtan haberdar kılmak içindir. Mucize de alışılmışın kesintiye uğraması olarak (harik'ül-ade) tanımlanır. L. Gardet ve M. M. Anawati, *Inroduction a la theologie musulmane*. (Paris, 1948 s. 430-431.

20. Yunan olsun, Eşari olsun veya Nyaya Vaisesika olsun 'atomistik' tabiat görüşü genellikle kozmos ve metakozmik gerçeklik arasındaki süreksizlik esasına dayanır. Halbuki, Aristocular, Hermetikler ve İşrakiler gibi atomların varlığını reddeden düşünceler, sonlu veya sonsuz arasındaki süreklilik görüşünü vurgularlar.
21. Burada bu ilişkiyi olumlu terimler yerine olumsuz terimlerle açıklamamız, sadece bir formülasyonla sınırlı kalmamamız için gerekli bir şarttır.
22. Bu ilişkiyi, sınırlı bir formülasyon içinde sıkışıp kalmaması için, olumlu terimlerden ziyade olumsuz terimlerle vermek asıl olmaktadır.
23. Tabiatın sembolik olarak yorumlanması, bazı Kur'an ayetleri tarafından vahyi bir niteliğe büründürülmüştür: «Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir. Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yenisini verir. Allah insanlar için örnekler verir, umulur ki onlar öğüt alır düşünürler.» (Kur'an, 14:24-25).
24. Yakındoğu'daki öğrenim merkezlerinin izahatı ve eskiçağ bilimlerinin İslâm'a geçiş şekilleri için bak. D. De Lacy O'leary, *How Greek Science Passed to the Arabs*, (London, 1929); ve M. Meyerhof, «On the transmission of Greek and Indian science to the Arabs», *Islamic Cultere*, 2: 17-29 (1937), ve Von Alexandrien nach Bağdad. Ein Beitrag zur Gesc te des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Arabern. Stiz-Ber. Berlin Akad. (Berlin, 1930).
25. Dördüncü yüzyıla ilgili olarak Taha Hüseyin şöyle diyor: «Tarihleri boyunca, Müslümanlar zıdlıkların bu kadar zengin olduğu bir yüzyıl daha yaşamadılar. Büyük maddi ve entellektüel zenginlik politik çöküşle

yan yana idi.» İhvan-ı Safa'nın Risaleler'ine yazdığı giriş. (Kahire, 1928), s. 3.

26. İslâm bilimlerinin genel tarihi zemini için bk. George Sarton, *Introduction to the History of Science*, 2. cilt (Baltimore, 1927-1931), ve A. Mieli, *La Science arabe et son role dans l'evolution scientifique mondiale* (Leden, 1928)
27. Buradan itibaren iki tarih verilecektir. Solda kameri İslâm yılı ve sağda Şemşi Hristiyan yılı.
28. Birçok sufünün, Hermetik sembolleri kullanmış olmasına ve İskenderyen Hermetizm'in İslâm marifet'ine girmiş olmasına rağmen, Müslümanlar tarafından İdris Peygamber veya Hermes adıyla ilgisi olduğu öne sürülerek İlahî bir kaynağa dayandırılan Hermetizm, tasavvuf ve felsefe arasında kesin bir ayırım yapılmalıdır. İbn Arabî'nin dediği gibi «Filozofların Bilgisi», pozitif dinin (dolayısıyla sufizmin) bilgisinden farklıdır. Çünkü birincisi, İdris peygamberin kanunlarına dayanarak kurulmuştur, halbuki ikincisi Muhammed (s.a.v.)'in kanunlarına dayanarak kurulmuştur.» Abbul Vahhab el-Şarani, *Kitab el-Yevakit* (Kahire, 1305 '1887'), I, 133, ve H. Corbin *Avicenne et le recit visionnaire* (Tahran, 1952), II, 16.
29. Sufilerde tabiat mefhumu, 6./13. ve 7./14. yüzyıllara, yani İslâm'ın marifetle ilgili doktrinleri, İbn Arabî, Sadreddin el-Konevî, Abdul Kerim el-Cili ve diğerleri tarafından formüle edilinceye dek açık bir şekilde ifade edilmemişti. Fakat ruhi hayatın teorik yönünden çok, pratiğe eğilen ilk sufilerle bunlar arasında bir kopukluk olduğu düşünülmemelidir. Sufilerde *Nefs el-Rahman* olarak yorumlanan tabiat mefhumunun, sufiliğin en önemli tekniğini oluşturan *zikr*'le bir ilişkisi vardır.

Zikr konusunda, bak. L. Gardet, *La Mention du nomdivin en mystique musulmane.* *La Revue Thomiste*, 52: 642-679 (1952), 53: 197-216 (1953) ve G. C. Anawati ve L. Gardet, *La Mystique Musulmane* (Paris, 1961) Pt, 4.

30. Buradan sonra yer alacak olan dönemin tarihi ile ilgili yardımları için H.A.R. Gibb'e minnettarız. Ya-

zık ki İslâm Tarihi üzerine verdiği dersler yazılı halde bulunmadığı için müracaatları göstermek mümkün olmadı

31. Jalius Ruska gibi bazı Batılı yazarlar, Cabir'in varlığı hakkında bile şüpheye düştüler. Çünkü ona atfedilen birçok kitabın daha sonraki yüzyıllarda yazılmış olduğu gösterildi. Geleneksel bilimlerde bütün ortaya konulanların o ekolün kurucusuna bağlanması gibi bir eğilim nedeniyle Cabir külliyatının hepsinin, Cabir tarafından yazılmadığı kabul edilmiştir. Fakat böyle deliller öne sürülerek, Cabir'in hiç yaşamadığı fikri savunulmamalıdır. Bunun yanı sıra, bir Cabir veya bir Pisagor'un takipçileri tarafından algılanan görüş açısı, belirli bir dönemde baskın olan ruhi ve akli güçleri anlamamız için, sadece zamanın yıpratıcı etkilerinden kurtulabilmiş yazılı eserlere dayanan bir tarihi analizden daha önemlidir.
32. Abd el-Huccet Belagi, **Kitab Makalet el-Hunefâ fi makamat Şems el-Urefa**. (Tahran, 1948), s. 11.
33. Hermetikler veya Heramiseh ile Müslüman yazarlar, sanat ve bilimlerin, aynı zamanda hikmet ve felsefenin kurucusu olduğuna inandıkları, İdris Peygamberin takipçilerini kasdetmektedirler.
34. «Terkibi bir fizik, ay-altı alemini feleklerin karşısına koyan veya bozulabilen dört unsuru beşinci unsurun karşısına koyan telakkiden çok uzak olduğu gibi, evrenin birliğini de tasdik eder. Nazari olarak çeşitli evren ufukları arasında tekabüller, karşılıklı uyumlar ve ameli olarak da bu karşılıklıkların sistemli deneyiminden yararlanarak... ilm-i nücumdan, ilm-i kifayet'den ve kimyadan sonuçlar çıkarır.» L. Massignon, «Inventarie de la litterature hermetique arabe». A.J. Festugiere'nin **La Révélation d'Hermes Trismégiste** kitabı. (Paris, 1950) I. 389'da.
35. Periyodik zaman kavramı, İslâm bakış açısının bir bölümünü oluşturur ve Kur'an'da bahsedilen peygamberi çağlarda zımnî olarak belirtilmiştir.

İslâm'da «dairesele» zaman mefhumu için bk. Ebu Bekr Siraceddin, «The Islamic and Christian conception of the march of time», **Islamic Quarterly**, 1: 23

ff (1954). Bu fikir, belirli bir zaman geçtikten sonra aynı noktaya gelmeyi kasetmez. Fakat o, başlangıçtan kıyamete kadar birbirine belirli noktalarda bağlanan birkaç periyodun varlığı anlamına gelir ki her periyodun başlangıcında Allah unutulmuş olan, bir önceki Vahyin doğruluğunu tekrar teyid etmek için bir peygamber gönderir.

36. Hermetizmin bir çok sembolleri, İbn Arabî ve Sadreddin el-Konevî gibi Sufiler tarafından kullanıldı ve uyarlandı. Böylece bu semboller, Sünni olduğu kadar Şii dünyasında da batını ekollerin sürekli bir mirası haline geldi.
37. Bu cümleyle değişmeyen bir kuralı değil, sadece İslâm dünyasında var olan bir eğilimi kastediyoruz. Rivayetlere konu olan Halid bin Yezid'den, Harun Reşid'e, Doğu'da Me'mun'dan, Endülüsde III. Abdurrahman'a ve Hoca Nizamü'l Mülk gibi vezirlere dek Sünni dünyada bir çok halife ve yöneticiler, bilimlerin ve sanatların en ateşli savunucularıydı ve İslâm dünyasında bu bilimlerin yeşerip gelişmesinde büyük bir rol oynadılar. İlk Abbasi halifeleri bizzat kendileri, toplumun inancını Yunan mantığının sadece kendisini kullanmaktan korumak için Yunanca öğrenmeye çalıştılar.
38. Bu dönemde İslâm'ın doğu eyaletleri ve özellikleri İran'ın tarihi için bak. S. Lane-Poole, **The Muhammadan Dynasties** (Paris, 1925), s. 128 ff, ve W. Barthold, **Turkestan down to Mongol Invasion**, rev. ed. (Londra, 1928) s. 208 ff.
39. Bu ailenin Farsça ismi Buyih'dir. «oe» sesi, Babuyin, Maskuyin gibi birçok Farsça isimde karşılaşılan bir sestir. Bu ses Arapçada bulunmadığı için, Arap yazarlar tarafından «awaih» ve «uwaih» (uveyh) olarak kullanılmıştır. Biz de İngiliz okurlara Arapça daha yakın geldiği için Farsça yerine Arapça okunuşlarını yazdık.
40. Fatimî yönetiminin İslâm sanatındaki «realizm» ve diğer bilimlerle ilişkisi için, bk. R. Ettinghausen, «Realizm in Islamic Art» *Studia Orientalistici in Onore di Giorgio levi della Vida*. (Roma) 1:253 ff (1958).

41. Bak. F. Schoun, L'Eil du coeur (Paris, 1950), ss. 150
42. Bir de bizim burada değinmediğimiz, İslâm'da bilimlerin aklı ve nakli diye genel bir ayrımı vardır. İslâm bilimlerinin bu şekildeki ayrımı için bk. İbn Haldun, *The Mukaddimah*. çev. F. Rosenthal (New York, 1958), II, 436 ff
43. Suhreverdi'nin öğretileri ve ekolünün önemi hakkında izahat için, bak. H. Corbin'in Suhreverdi ile ilgili çalışması, *Opera Me taphysica et Mystica*, cilt 1 (İstanbul, 1945) ve cilt 2 (Tahran, 1952. İşrakî ekolü ve Molla Sadra ekolü için bak. S. H. Nasr, «Suhreverdi» «The School of İspahan», ve «Sadreddin Shirazi», *History of Muslim Phylosophy*'de ed. M. M. Sharif (Wiesbaden, 1963); ve «Sadr al-Din Shirâzi, his life, doctrines and Significance», *Indo-Iranica*, 14:6-16 (Aralık, 1961)
44. Tahran Milli Kütüphanesi, MS. Beyâdî (659 tarihli). Aynı zaman da Efaaleddin el-Kâşânî, *Musannefat*, ed. Mücteba Minavi ve Yahya Mehdevî (Tahran, 1952), cilt 1, Giriş; ve Ömer Hayyam «Az nasr-i farsî-i Hayyam», *Şark*, 1:167-168 (1309 [1930]).

Bunun gibi, Gazali el-Munkız mineddelâl'inde bilgi arayan sınıfı, mütekellimun, batınıye (ismaililer), Felasife ve Sufiye diye gruplandırıyor; bak. W. Montgomery Watt, *The Faith and Practice of al-Gazzali* (Londra, 1953) ss. 26 ff

45. Seyyid Şerif el-Cürcânî, *Şerh metali el-envar* (Tahran, 1315 ([1897])), s. 4
46. İslâm tarihinde belirli bir yazarı, bir ekolle aynı tutmak mümkündür. Çünkü, diğer geleneklerde olduğu gibi, burada da entelektüel perspektif, kişisel düşünce yöntemlerini yönetir ve onlara baskın gelir. Bu Arapçada *ma kîle* (söylenen), *mâ kâle* (söyleyen)den daha önemlidir şeklinde ifade edilmiştir. Demek ki, bu yazarlar, Tabiat'ın ayrı bir gerçekliği olduğunu kabul etmeyen kalamcılar (ilahiyatçılar) dışında, bize hemen hemen bütün İslâmî entellektüel perspektifleri sunmaktadırlar. Kozmolojik bilimler, sözkonusu olduğunda, İbn Arabi ve takipçilerinin marifetle ilgili ilkelerinin çoğu İhvan-ı Safa ve İbn Sina'nın ya-

zılarında bulunmaktadır. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, İskenderyen ve Hermetik kozmolojik bilimler veya «Küçük Gizem»ler, İslâm ma'rifetinin veya «Büyük Gizem»in ışığında eriyip gitmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. İhvan-ı Safa ibaresi, Risale yazarlarının ismi olarak ilginçtir. Safa kelimesi Kur'an'da bir kaç yerde geçmektedir ve Sufiler tarafından, tasavvufun nihai amacı olan ve ma'rifet'i mümkün kılan iç temizliği anlamında kullanılmıştır. Bazı Sufi üstadlar Sufi kelimesini de Safa'dan türetmişlerdir. Mesela Ebu Hasan el-Kennad der ki: «Sufi, Safa kelimesinden türemiştir. Safa ise, her vakitte vefayı gözeterek Allah'ın huzurunda kıyama durmaktır.» Ebu Nasr es-Serrac et-Tusi. *Kitab el-Luma'* (Londra, 1914) s. 26
2. İbn el-Kiftî *Ahbar el-Hükema* (Kahire, 1326 [1908], ss. 58-63. ve bak. Zahirreddin el-Beyhâki, *Tetimmeh sivan el-hikmeh* (Lahor 1351 [1932]), s. 21.
3. Şehrezuri'nin *Tarih el-Hükema'sından*, zikreden Celal Homa'i, *Gazali-name* (Tahran, 1936), s. 35.
4. El-Tevhidi, *Risale fi sadakâ ve'l Sadık* (İstanbul, 1301 [1883], ss. 31-33) Sadece kesin olarak bilinen tarihler verilmiştir.
5. S. Lane-Poole, *Studies in a Mosque*, 2. baskı (Londra: Sidney, Eden, Remington, 1893), ss. 193-194.
6. A. Avâ *L'Esprit-critiques des 'Frères de la Pureté': Encylopedistes arabes du IVe /Xe siècle* (Beyrut, 1948), s. 48.
7. A.g.e.
8. Bu tür ve daha çağdaş fikirlerin daha genel bir tartışması için, bak. A. L. Tibavi, «İhvan-ı Safa and their Resail» *İslamic Quarterly* 2: 28-46 (1955).
9. Bazı İsmaililer onu «Kur'an'dan sonra Kur'an» diye adlandırmışlardır: «İhvan-ı Safa risaleleri Kur'an'dan sonra Kur'an'dır. İlmin Kur'an'ıdır; Kuranın nübüv-

vet, imamet ve vahyin Kur'an'ı oluşu gibi, risaleler de ilmin Kur'an'ıdır.» A. Tamir, *La Aéalite des İhvan-ı Safa wa Hullan al-Wafa'* (Beyrut, 1957), s. 17.

10. V. A. Ivanov, *The Alleged Founder of Ismailian* (Bombay, 1946), s. 146.
11. «Bu felsefe gerçekte İsmaili felsefedir. Ve onun özünün özü İhvan-ı Safa'dır.» Tamir, *La Realite de İhvan-ı Safa...* s. 8, ve aynı zamanda bak onun *Risalet Cami el-Camiah* (Beyrut, 1959) ss. 1-58'e yazdığı önsöz. Risalelerin İsmaili kaynaklı olduğuna dair gösterdiği diğer bir neden de, İsmaili'lerce Risalelerin yazarı olarak kabul edilen Abdullah İbn Muhammed'in isminin sayısal değerinin, Risalelerin sayısına eşit olmasıdır.

«Durum ne olursa olsun, elimizde konuyu aydınlatan bir delil vardır: İmam Abdullah b. Muhammed İhvan-ı Safa risalelerini derlemiş ve onları hikmete, felsefeye ve te'vile dair (52) risaleye ayırmıştır. O'na göre İhvan-ı Safa risaleleri ilmi, teşrii ve hakiki daire içinde yer alır. Dinî ve teşrii daire içinde ilmi dairedekinin bir sureti olması gerekir. Tıpkı ilmi dairede din ve teşrii daireye ilişkin bilgi (marifet)nin olması gibi. Bu yüzden risalelerin adedi beş vakit namazın nekahatları toplamına tekabül edecek şekilde ayrılmıştır. Aynı şekilde bu sayı İmam'ın isminin harflerinin rakamsal değerine de tekabül etmektedir: Ayn (7) + Be (2) + Dal (4) + Elif (1) + Lam (3) + Lam (3) + He (5) + Be (2) + Nun (5) + Mim (4) + Ha (8) + Mim (4) + Dal (4). Yani; Abdullah Bin Muhammed= 52 (ss. 17-18).

Zeki Paşa da, Risaleler'in 1928'deki Kahire baskısı için yazdığı önsüzde onların İsmaili kaynaklı olduğunu savunur.

12. H. F. el-Hemdâni «*Resa'il ihvan-ı Safa' in the literature of the İsmâ'ili Taiyibi Da'wa*» *Der İslâm* (Berlin), 20:291 ff (1932)
13. «*İkhwan as-Safa and their Raseil*,» *İslamic Quartely*, 2:33 (1955).

14. «The idea of guidance in Islam,» *Islamic Quarterly*, 3:148 (1956).
15. *L'Esprit critique* s. 45. Avâ çalışmasının sonlarında açık olarak der ki «c'est avec les Freres de la Prute gue la scolastique doğmatique (kalâm) nous parait répondre ve véritab lement á ses motifs les meilleurs, au monisme universal faisant de la vérité du savoir et de l'idéax I a l'action un ensemble unique, un tout homogéne et ré concilie (s. 305). Ebu Hayyan el-Tevhidî'yi «incontes tablement aussi un des propagateurs de l'assaciation» (a.g.e. s. 309) olarak kabul etmede Dieterici'yle aynı fikirdedir. El-Tevhidî'nin el-Mukad-desi ile ilişkisi bilinse de, Risaleler'in yazılışında ortak rol oynadığı hakkında hiç bir delil yoktur.
16. Fr. Dieterici, *Die Philosophie der Araber im x. Jahrhundert* cilt II: *Die Naturschauung und Natur Phylosoyhie der Lautern Brüder, Der Darwinismus imx. und XI. Jahrhundert* (Leipzig - Berlin, 1858-1891),
17. Dieterici, *Die Philosophie der Araber*, cilt III: *Makrokosmos* (1876). O İhvan'ı, el-Tevhidî'nin de yer aldığı bir bilginler kuruluşu olarak kabul ediyor. (a.g.e., ss. 145 ff).
18. «Uber Inhalt und Verfasser der arabischen Encyclopadie,» *Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesell-Schaft*, 13: 1-43 (1859).
19. E. G. Browne, *Literary History of Persia*, I (Londra, 1909) 292; R.A. Nicholson, *Literary History of the Arabs* (Londra, 1956), s. 370; M. Asin Palacios, *El original ara bede la disputa del asno contra Fr. Anselmo Turmeda* (Madrid, 1914), s. 11.
20. S. Pines, «Some Problems of Islamic Philosophy», *Islamic Culture*, 11:71 (X 1937).
21. Massignon Karmati'yi (1) 297/910'da Fatımî devletinin kuruluşu ile sonuçlanan, üçüncü yüzyıldaki genel reform hareketi; ve (2) Zenc savaşından sonra kurulan bir grup Arap ve güney Mezopotamya Nebetien'i olarak tarif eder. L. Massignon, «Esquisse d'une

- bibliographic karmati,» Essays Presented to E. G. Browne (Cambridge, İngiltere, 1922) ,ss. 325 ff.
22. P. Casanova, «Notice sur un manuscrit de la secte des Assassins» *Journal Asiatique* (1898). ss. 151-159.
23. I. Goldziher, *Le Dogme et la loi de l'Islam* (Paris, 1920), s. 202. Goldziher, Risaleler'in, İsmaililer için, yararlandıkları çok önemli bir kaynak olduğuna inanıyordu.
24. D. Mac Donald, *The Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and constitutional Theory* (New York, 1903), s. 188. Mac Donald İhvan'ı mason locaları ile karşılaştırır ve onları Karmati'lere bağlar.
25. Lane-Poole, *Studies in a Masque* s. 186.
26. Massignon da da İhvan'ı Karmati'lere bağlar. Bak onun «Esque isse d'une bibliographie karmeti,» s. 329.
27. Ivanov, Basra'da bir grup bilginin varlığını tamamen reddeder. «Bence bu, İsmaililer tarafından, kitabın kendi akaidleri için bir delil olarak öne sürülmesini önlemek için yayılmış bir kamuflej hikayedir.» diye yazıyor. V. A. Ivanov *The Alleged Founders of Ismailism*. ss. 146-147. Bilakis o, Risaleler'in, «ismaili felsefi konusundaki çalışmalara ek olarak» Fatimî yönetiminde yazıldığını öne sürer. A *Guide to Ismaili Literature* (London, 1933), s. 31.
28. M. Stern, «The authorship of the Epistles of the Ikhwan-ı Safa», *Islamic Culture*, 20: 367-372 (1946).
29. «Au Xme siècle, une société de pensée qui se donne le nom de Freres de la Prute et Amis de la Fidélité, laisse en une vaste encyclopedie de 52 traites un mouvement de pensee ismaelienne.» H. Corbin, «Rituel saheen ek exegese ismaelienne du rituel,» *Eranos Jahr buch* 19: 187 (1950).
30. «Bilmen gerekir ki İhvan-ı Safa'yı bir araya getiren şey, her birinin tek başına dünya geçimi ve ahiret saadetini sağlamaya güç yetiremeyeceğini ve bunun ancak karşılıklı yardımlaşarak sağlanabileceğini anlamış olmalarıdır.» Risaleler (Bundan sonra notlarda R. olarak gösterilecektir), Kahire, 1928, IV, 218.

31. Veya, M. von Horten'in dediği gibi, «einnen unschopfericschen Eklektizismus»; bak. *Die Philosophie des Islam* (Münih, 1923), s. 261.
32. Tj. de Boer, *The History of Philosophy in Islam*, çev. E. R. Jones (Londra: Luzac C., 1933), s. 95. İhvan'ın tasavvuf'a karşı duyduğu ruhi eğilim ve etkilenmeyi bu cümleden daha iyi ifade eden bir cümle yoktur. Bak. A. L. Tibavi «Cemaat-ı İhvan es-Safa», *Journal of the American University of Beirut* (1930-1931), s. 14; ve Debihallah Safa, *İhvan-ı Safa* (Tahran, 1330 1951), s. 13.
33. «Dünya mü'minin zindanı, kâfirin cennetidir.»
34. Bu yaşların, direkt olarak kronolojik yıllara delalet ettiği sanılmamalıdır. Çünkü İhvan'a göre, bazı bilgiler biyolojik olarak elli yaşına gelmeden önce en yüksek mertebeye ulaşmışlardır.
35. R., IV 119 ff; ve, A'vâ, *L'Esprit critique...* ss: 261-263.
36. «Cemaati İhvan-ı Safa» s. 60.
37. R., IV, 85.
38. Taha Hüseyin, *Risaleler'e Giriş*, s. VIII.
39. Celal Homai, onların amaçlarının ikiye ayrıldığını kabul eder: (1) Şeriat'ı, felsefeyle birleştirerek bütün pisliklerden temizlemek; ve (2) kaynağına inerek, felsefenin temel doğrularını bulmak. *Gazali-name*, s. 82.
40. Yunanca, kanun ve harmoni anlamına gelen *nomos*'tan veya bir ihtimalle gizlenmiş anlamına gelen *nms*'den geldiği zannedilen bu kelimeyi (namus) İhvan, peygamberlere indirilen evrensel kanunları kastetmek için kullanırlar. Bak. *İslâm Ansiklopedisi*'indeki *namus* maddesi.
41. R., III, 324.
42. R., 221.
43. *Risalet el-Camiah* ed. Dj. Saliba (Şam, 1949), I, 101. (Bundan böyle bu esere notlarda sadece Camiah diye değineceğiz.)
44. Felsefeyi bu şekilde anlama, yüzyıllar sonra Suhreverdi'yi izleyen bilgelerin yazılarında da görülür. Bun-

- ların arasında, felsefeyi, Aristo felsefesini, İsrakî felsefesini ve ma'rifeti kapsayan bir doktrin olarak tanımlayan Mir Damad ve Molla Sadra da bulunuyordu.
45. R., IV, 301-302. Corbin, «Rituel Sabeen...», *Eranos Jahrbuch*, 19: 208 (1950).
 47. Sufî'lerin, İslâm, iman ve ihsan ayrımının bir açıklaması için bak. FF. Schuon, *L'Eil du coeur* (Paris, 1950), ss. 150-156.
 48. Corbin, «Rituel sabeen...», ss. 290-211.
 49. Risaleler'in yazıldığı tarihin kesin olarak saptanması zor olmasına rağmen, onu dördüncü yüzyıla, daha da açıkçası bu verimli yüzyılın ikinci yarısına yerleştirmek fazla sakıncalı olmayacaktır. P. Casanova, «Une date astronomique dans les Epitres des Ikhwan as-Safa», *Journal Asiatique*, 5: 5-17 (1915)'de Risalelerin yazılış tarihinin 418 ile 427 arasında olduğunu savunarak, dördüncü Risaleden astronomik bir pasajı yorumlamış ve bunu delil olarak göstermiştir. Buna karşın Ebu Hayyan, onları 373/983'de okuduğunu iddia ediyor.
 50. Tibavî, «The Idea of guidance...», *Islamic Quarterly*, 3: 148 (1956).
 51. Lane-Poole, *Studies in a Mosque*, s. 191.
 52. Muhammed Taki, Danişpazuh, «İhvan-ı Safa» *Mihr* 8:610 (1331 [1952]). İhvan'ın etkilerinin detaylı bir açıklaması için bak. Tibavî, *Camiah İhvan-ı Safa*, VI. bölüm.
 53. İhvan örgütü, dördüncü yüzyılda, dikkate değer bir şekilde yaygınlaşmıştı. Bunu Ebu'l Ala el-Ma'arri'nin 393 ve 400 yılları arasında Bağdad'da İhvan'ın bir branşına rastlamış olması gibi örneklerden anlayabiliriz. Onların Risaleler'i el-Gazali ve İbn Heysem tarafından okunmuş ve kullanılmış; ayrıca akaidi İbn Teymiye tarafından tartışma konusu yapılmıştır. Dürziler ve Haşşaşınlar, Risaleler'i yaygın bir şekilde okumuş ve daha önce de söylediğimiz gibi Yemenli İsmaililer onu büyük bir hürmetle korumuşlardır.

El-Mecritî ve el-Kırmanî tarafından İspanya'da da tanıtılan Risaleler, Muhiddin-i Arabî ve İbn Haldun gibi iki seçkin Mağribli yazarı etkilemiştir. Bak. Lane-Poole, *Studies in a Mosque*, s. 192, ve Avâ, *L'Esprit critique...* ss. 314 ff.

54. Bak. V. A. Ivanov, *A Guide to Ismailî Literature*, s. 31. Tamir ve diğer İsmailî otoritelerin reddetmesine rağmen, *Risalet el-Camiah*, el-Mecritî'ye de isnad edilmiştir. Yakın zaman önce, Tamir tarafından ilk defa hazırlanan ve tanıtılan *Cami'atel-Camiah*'a gelince, Risaleler'in genel metafiziki ve kozmolojik zeminini takip etmesine rağmen, büyük ölçüde ölüm, ölüm sonrası ve yeniden diriliş gibi sorunlarla ilgilidir.
55. Pisagoryen sayı ve harmoni doktrinlerinin genel bir açıklaması için, bak. K.S. Guthrie. *Pythagoras Sourcebook and Library. The Four Biographies and all the Surviving Fragments of the Pythagorean School* (Yankers, New York, 1920).
56. «Aritmetik, sayıların bilgisi ve varlıkların anlamlarından bu sayılara tekabül edeni bilmektir ki, bunları Pisagor ve Nikomakhos öğretmiştir.» R. I, 24.
57. «Pisagor Harran halkından hakim ve muvahhid bir kimsedir.» R. III. 201.
58. P. Kraus, *Cabir İbn Hayyan, I. Cild'e Giriş*, s. IXIV.
59. de Sacy tarafından yapılan tercümeyle bakın. «*Le Livre du secret de la creature par le sage Belinous*» *Notices et extraits des manuscrits*, 4: 107-108 (1789). Arapça'da *Kitab sırr el-Halî fah lî Balunîs* denilen bu kitap Cabir'in bir çok önemli kozmolojik ilkelerini içerir. Balunîs'in ilkeleri *The Book of Treasures of Jobof Edessa* (Cambridge, İngiltere, 1936) adlı kitapta daha açık bir şekilde sunulmuştur. Bir tarafta ihvan ve diğer tarafta Cabir ve Jobof Edessa arasındaki fark şudur: İhvan için ateş, hava ve diğerleri basit elementlerdir. Halbuki diğer ikisi için ısı, soğukluk, yaşlılık ve kuruluk, elementleri meydana getiren basit maddelerdir.

60. Kraus. **Cabir İbn Hayyan**, 1. cilde önsöz, s. XXXVII. Daha ileriki yüzyıllarda, İsrakî ekolünün, yazıların-da Yemen'e müracaat ettiklerini görmek çok önemli ve ilginçtir.
61. Bu yakın ilişki, Cabir'in ve İhvan'ın kullandığı sayılarda da görülebilir. Cabir'e göre, 1. 3. 5: 8 dizisindeki 17 sayısı bütün Tabiat'ı anlamaya bir anahtardır. Yunan alfabesindeki sessiz harflerin sayısına ve harmonik 9:8 oranına eşit olduğu için Pisagoryenlerde de önemli olan bu rakam, Nusayrî ve Harranlılarda olduğu kadar, 17'nin bir günde kılınan namazların toplam rekat sayısı olduğu genel İslâm kaynaklarında da yer alır. Şiiler arasında $51 = 3 \times 17$ özellikle önemlidir, çünkü bu rakam Ali İbn Ebi Talib'in günlük namazlarının rekat sayısıdır. Daha sonradan eklenen tılsım ve büyü ile ilgili son bölüm hariç, Risaleler 17'nin 3 katı olan 51 risaleden oluşmaktadır. Özellikle, tabii bilimlerle ilgili bölümler veya fiziki risaleler 17 tanedir; bu Cabir'de de tabiatı anlamaya bir anahtar olan rakamdır. Bak. Kraus. **Cabir İbn Hayyan**, II. 199 ff.
62. İhvan, kendilerinden önce yer almış olan bilim ve ma'rifet geleneğinden elbetteki haberdardılar. İnsan ile hayvanlar arasındaki diyalogda konuşmacı kendi halkının bilimsel başarıları nedeniyle övünen bir Yunanlıya hitaben şöyle der: «Sizin bu bilimlerle övünmeniz çok saçma. Çünkü onları siz kendi çabanızla keşfetmediniz, fakat onları Batlamyus zamanındaki Yahudiler'den aldınız. [Hermetik ve kutsal bilimler eskiden beri hep İbrani Peygamberlere bağlanır.]; bazı bilimleri de Psametikus zamanında Mısırlı'lardan aldınız ve kendi ülkelerinize götürdünüz, şimdi ise kendinizin keşfettiğini iddia ediyorsunuz.» Kral, Yunanlı filozofa sorar: «Bunun söylediği midir?» Şöyle cevap verir: «Doğrudur. Şimdi diğerlerinin bizden aldığı gibi, biz de bir çok bilimleri önceki filozoflardan aldık. Dünyanın düzeni böyledir - çünkü insanlar birbirinden faydalanırlar. Bunun gibi, Farisî bilgeler ast-

roloji ve gök cisimleri gözleme bilimlerini Hintli bil-
gelerden aldılar. Aynı şekilde, İsrailîler, tılsım ve bü-
yü bilgilerini Davud'un oğlu Süleyman'dan öğrendiler.»
İhvan, *Dispute between Man and the Animals*, ss. 133-
134.

63. Avâ, *L'Esprit critique.....*, ss. 306 ff. Başka bir bakış
açısıyla kürsî ve arş terimleri, taht ve sema diye ter-
cüme edilebilir.
64. R., IV, 106.
65. İhvan'ın doğa bilimlerini dini bir şekilde incelemesi ve
tabiatı Vahy'den farklı bir boyut olarak görmemesi,
bütün eskiçağ ve Orta çağ boyunca evrensel olarak
kabul edilmişti. «On oublie trop geu dans X l'antiquite
et au moyen âge l'experience reli gicuse est constam-
ment liee a l'experience scientifique et, faute de se sou-
venir de ce fait, on se heurte, dons l'examen des tex-
tes, a d'incessantes contradictions. Qu'il s'agisse de
la physigue, de la kabale hebraigue, de l'astrologie
chaldéene,, de la science extreme-orientale des muta-
tions ou de L'alchimie occidentale, toutesces techni-
gues, tous ces systemes reposent sur un fait univer-
sel et commun; l'initiation á des mysteres.» R. Alleau,
Aspects de l'alchimie traditionnelle (Paris, 1955) s. 29
66. Bu inceleme boyunca Intellect (Akl), reason (man-
tık)ın karşılığı olarak anlaşılmamalıdır. Fakat, Aris-
to'nun «kendi bilgisinin nesnesi» dediği insan-üstü ve
evrensel yetenek olarak anlaşılmalıdır.
67. R., I, 202-208. Bu sınıflandırmanın bu kadar detaylı
olmasının nedeni, ihvanın «akademik eğitimin yanı-
sıra esnaf loncaları ile de bağlarının olmasıdır.

İKİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. «Alem bütününü birdir. Bir medinenin, bir hayvanın
veya bir insanın kendi içinde bir bütün olması gibi.»
Cami'ah, I, 386.

2. «Alem (ve içindekiler) (...) tek bir cisimdir. Yüce Yaratıcıdan aldıkları feyizle sonludur. Bu feyiz ve ke-remle varlığını sürdürür.» **Camî'ah**, I, 635-636.
3. Bak. İhvan-ı Safa, **Dispute between Man and the Animals**, çev. J. platts ss. 122-123 ve bak. R. II. 232.
4. R., II, 130
5. Piscagoryenlerde matematik ve müzik arasındaki as- li ilişkinin izahı için bk. H. Kayser, **Akroasis, die Leh- re Von der Harmonik der Weit** (Stuttgart, 1947).
Müzik konusundaki risalelerinde «müzik adı al- tında bilinen oranlar(uygunluk) bilimi diğer bütün mesleklerden daha elzemdir.» derken kuvvetli Pisa- goryen eğilimlerini bir kere daha ortaya koyuyorlar.
6. R., I, 160.
7. «Kuşkusuz bu yol tevhide götürür.» R., III, 201.
8. «Varlıklar, sayıların tabiatı uyarıncadır.» **Camiah** I, 173.
9. «Nefislerdeki sayıların suretleri heyuladaki varlıkla- rın suretine uygundur, ve onlar yüce alemin modeli (enmuzec) dirler. Dileyen riyaziyatta, tabiyatta ve metafizikte bilgisini yükseltir. Fakat 'sayılar ilmi', ilimlerin kökü, hikmetin temel unsuru bilgilerin ilkesi manaların 'ustukus'u, ilk iksir ve yüce kimyadır.» **Camiah**, I, 9. Daha sonra ilk iksiri Tanrı ile özdeşleş- tirmişlerdir. A.g.e., s. 16.
10. «Sayı ilmi akıldan nefse bir te'yid olmuştur ve akıl- dan nefse feyezan eden ilk nimettir.» **Camiah**, I, 28.
11. «Sayı ilmi tevhid ve tenzihle konuşan bir dildir.» **Ca- miah**, I, 30.
12. R., I, 28. Bu Risaleler'de defalarca tekrarlanmıştır. Ya- ratıkları kastederek İhvan onların Tanrı'dan kaynakla- nıp tekrar ona döndüğünü söyler ve bu süreci sayı- ların birden meydana gelip tekrar ona dönmelerine benzetir. «Ey kardeşlerim, bilin ki Yüce Yaratıcı ken- di Tevhid nurundan ilk önce Akıl denilen basit cevhe- ri yarattı - 2 nin Bir'den tekrar yoluyla elde edilmesi gibi. Daha sonra 3 ün, 2 ye bir ekleyerek elde edil-

mesi gibi Akl'ın nurundan külli Nefs (Nefs el-küllîye) yaratıldı. Aynı 3 le birin toplanmasından 4 meydana geldiği gibi, Nefs'in hareketi ile hylé (heyula) meydana geldi. Daha sonra 4 ün kendinden önce gelenlerle toplanmasından bütün sayıların oluşması gibi, diğer yaratıklar hylé tarafından oluşturuldu, varlıkları Akıl ve Nefs tarafından düzene sokuldu...» R., I, 28-29.

13. Camiah. II, 295. Aynı şekilde Iamblichus da sayılar serisinin, birin aşağısına, kaynakları olan sifra bağlanmaları gerektiğini söyler. P. Tannery, *Memoires scientifiques* (Toulouse, 1912) II, 196.
14. *L'Esprit critique des Frères de la Pureté...*, s. 62.
15. «Bu, filozofların ve Pisagorcuların 'bir'den diğer sayıların oluşması gibi, Allah'tan varlıkların oluşması hakkında söylediklerine uygundur. Bari, Azze ve Celle'den (sadır olan) külli ve cüz'i varlıkların sebepleri ve vücut içindeki tertipleri tıpkı 'iki'den önceki 'bir'den tam sayıların çıkararak terkib olması gibidir.» *Cami-ah*, II, 23.

«Sayıların doğasından ilk bahseden Pisagordur. O sayıların doğasının tabiatla ilgili olduğuna inanıyordu. Sayıların doğasını, özelliklerini, türlerini ve cinslerini bilen bir kimse, diğer varlıkların cins ve türlerini de bilebilir.» Dieterici, *Die Philosophie der Araber*, cilt II: *Lehre von der Weltseele*, s. 441.

16. F. Schoun, *Gnosis, Divine Wisdom*, çev. G.E.H. Palmer, s. 113, n. 1.
17. «Bir kimsenin cebirsel işaretlerin değer ve kullanışını öğrenmeden bu işaretlerle bir problemi çözmeye çalışması çok saçma olacaktır. Bununla birlikte sayıların dili konusunda çoğunlukla bu hataya düşülmüştür. Çoğu kişi onu değil tam olarak yazmayı bile öğrenmeden önce açıklama yapmaya çalışmıştır. Böylece de onu dünyada acınacak bir hale sokmuşlardır. Onun bu kadar komik bir hale düşürüldüğünü gören bilginler adaletli bir şekilde aynı dili onu kulla-

- nanlara yansıtmışlardır.» Fabre d'olivet. *The Golden Verses of Pythagoras*, s. 228.
18. Nicomachus, *Introduction to Arithmetical*, çev. M. L. D'Ooge (Şikago, Ency, Brit. 1953), s. 813. Sabit İbn Kurre tarafından Arapçaya çevrilen bu eser, İslâm dünyasında sayıların Pisagoryen anlamı konusunda en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir.
 19. Nicomachus, ss. 813-814.
 20. Veya Corbin'in dediği gibi «Puisse la Balance a pour principe et raison d'être de mesurer le Désir de l'ame du monde incorporé a chaque Substance» («Le Livre du Glorieux de Sabir İbn Hayyan», *Eranos Jahrbuch*, 18: 84 [1950]).
 21. R., I, 25.
 22. R., I, 58-59.
 23. R., I, 65.
 24. R., I, 27.
 25. R., I, 26. Arap alfabesindeki harflerin değerleri ve Nesibi'nin *Cefr Cami'* sinden ve Bekli'nin *Şathiyat'*ından çıkartılan sembolik anlamları hakkında bak. L. Massignon, *Essai sur les origines du lexique de la mystique musulmane* (Paris, 1954), ss. 90-101. Aslında sayısal sembolizmde on üç değişik sistem vardır. Bunlardan altısı en çok kullanılır ve el-devair el-sitte adını alır. Bak. İbn Sina, *Kunûz el-muazzamîn* (Tahran, 1331 [1952]), J. Homa'i'nin Önsözü, s. 40.
 26. Arap alfabesinin 28 harfinden 14 ü, yani yarısı, birçok surenin başında görülebilir. İhvan, el-Mecriti ve Cabir gibi alfabeyi, 14 ü Burçlar kuşağının kuzeyssel, 14 ü de güneyssel burçlarına tekabül etmek üzere ikiye ayırıyor. Bu ayırım aynı zamanda nefis ve vücudun, karanlık ve aydınlık niteliklerinden biridir. Sure başlarında bulunan 14 harf karanlık burçlara tekabül eder. Çünkü görülebilen 14 burç nefis (tin) için karanlıktır ve tersine görülemeyenler aydınlıktır. (R. III, 152.) Tabiatla Kur'an arasındaki bu karşılıklı ilişki, Müslüman yazarların kafasındaki kozmik çevre ile

vahy arasındaki tekabüliyetle işaret eder. Bak. L. Mas-
signon, «La Philosophie Orientale d'İbn Sina...» Me-
morial Avicenne, 4:9 (Kahire, 1954)?

27. «De même que le te'vil amène à éclore le sens ésote-
rique, alchimie et théurgie, médecine et astrologie,
sont pour leur part autant d'exegese du texte cosmi-
que.» Corbin, «Le Livre du Glorieux...», s. 77.
28. R., III, 185, 203-308. B. Carra de Vaux Les Penseurs de
l'Islam IV (Paris: Geuthner, 1923), 109-110. Metinde, 2
den 9 a kadar olan sıralama 1 den 8 e şeklinde ve-
rilmıştır; böylece Yaratıcı ile birlikte toplam 9 olmak-
tadır. Her varlığın, kendi sayısına eşit tür sayısına ay-
rıldığına da dikkat edilmelidir. Bu ontolojik hiyerar-
şi İhvan'ın tabiatı ve kozmolojiyi incelemesinin teme-
lini teşkil eder.
29. Risalelerin başka bölümlerinde de İhvan, bu bakış
açısıyla varlık hiyerarşisini, Allah, külli Akıl, külli
nefs (Nefs el-Külliye) ve hylé diye dört gruba ayıra-
bilmiştir. (R., I, 28.)
30. Burada ortaya konulan hiyerarşi, bir çok yönüyle Ca-
bir'in sıralamasına benzemektedir. Aradaki tek fark
Cabir'in Kitab el-Hamsin de Tabiatı, Nefs'ten (Tin)
sonraki yere yerleştirmesidir. Bak. Kraus, Cabir İbn
Hayyan, II, 150.
31. Dieterici, Die Lehre von der Weltseele, s. 15. R., II, 4f.
32. R., I, 99. İhvan bazan Tanrı'nın, Varlık'ın üstünde ol-
duğunu, bazan da Varlık'ın Tanrı ve Evren olmak
üzere ikiye ayrıldığını ima ederler. Bk. R. L. Facken-
neim, «The conception of substance in the philosophy
of the İhvan-ı Safa (Brethren of Purity),» Medieval
Studies, 5: 117 (1945)
33. «Alem ve içindekiler Allah'ın emri dahilindedir. Onun
haricine çıkamaz, O'ndan kaçamaz. Emrinin kabza-
sında ve iradesinin hükümleraltıdır. Bu alem-
dekilerin en yüce, birincil ve Allah'a en yakın olanı
akıldır. Akıl büyük bir perde, yüksek bir kapı mesa-
besindedir; buradan Allah Azze ve Celle'nin tevhidine

ulaşılır.» **Camiah**, II, 33. Akl'ın yaratılmış ve yaratılmamış olan iki yönü burada ima edilmiştir.

34. **R.**, III, 188.

35. «Aşık olunan, itaat edilen, sevilen ve istenen gerçekte Bari (Allah) Subhaneh'tir. Tüm yaratıklar ve cümle alem bütünüyle O'na aşıktır.» **Camiah**, II, 159. Kur'an'daki «Hiçbir şey yoktur ki O'nu hamd ile tesbih etmemiş olsun» ayetini tefsir ederek şöyle derler: «Onu hamd ile tesbih, Allah'ın emrine uymak, nehyettiğinden uzaklaşmaktır.»

36. «Allah, evrenin ilk Ma'sukudur». Tanrı olmayan her şey O'nunla meydana gelir ve O'na dönmeyi arzular. Bu arzu evrenin kanunudur - namusudur ve peygamber de **Sahib el-namus**, kanunun öğreticisi adını alır.»

«Gerçekte ma'suk Allah'tır. Tüm mevcudat O'na aşıktır. O'na yönelir ve tüm işler O'na döner. Çünkü varlıkları, oluşları devamlılıkları, kalımları O'nundur. Çünkü O saf Varlık'tır. Bakâ ve süreklilik O'na hastır. **R.**, III, 275.

37. **Camiah**, I, 276-278. Cabir de, nefsin Allah'a karşı duyduğu şevk'in, dünyanın yaratılışının sebebin olduğunu kabul eder. Kraus, Jabir İbn Hayyan, II, 156.

38. İhvan'a göre, Evren, kadim veya ezeli değildir, fakat muhdes, yani yaratılmıştır. Bir insanın, nefsi bedenini terkettiğinde ölmesi gibi bir gün Külli Nefs (Nefs el-Külliye) onu terkettiğinde ölecektir. «Alem sonradan yaratılmış, sonradan olmuş, icad edilmiş, daha önce yok iken var edilmiştir. O'nu sonradan yaratan ve suret veren Bari (Allah) Celle Celâlüh'tür. Alemleri, dilediği üzere, dilediği şekilde yaratmıştır.» **R.**, II, 76. Evren'in ölümü hakkında şöyle diyorlar: «Bil ki, feleklerin dönmelerinin durması alemin ölümü, tüm hayatın ortadan kalkması ve külli/felekî nefsin cisimlerden bir kerede ayrılması demektir. İşte bu büyük kıyamettir.» **R.**, II, 77.

39. **R.**, III, 330-332.

40. **R.**, 319.

41. R., IV. 252-256
42. R., IV, 225.
43. İhvan, *Dispute between Man and the Animals*, çev J. Platts, s. 34.
44. *Dispute...*, s. 120
45. A.g.e.
46. *Camiah*, II, 7-8
47. *Camiah*, II, 8.
48. Evrendeki aktif-pasif (etken-edilgen) kutuplaşması için bk. J. Burckhardt, «*Nature sait surmonter matu-re.*» *Etudes Traditionnelles*, 51:10 ff (1950).
49. İhvan Kur'an'daki (XVII, 89) «Andolsun ki, biz Kur'an'da insanlara türlü türlü misal gösterip açıkladık...» ayetini tevîl ederek bu görüşlerini Kur'anî bir tabana oturtmaya çalışmışlardır.
50. R., III, 187 ff
51. R., III, 233.
52. R., III, 235.
53. R., II, 224.
54. Carra de Vaux, *Les Penseurs de l'Islam*, IV, 107. Nefs el-Külliye'ye sabit yıldızlar feleğine yerleştirmek Ca-bir tarafından da öne sürülmüştü. Kraus, *Jabir İbn Hayyan*, II, 137-138, n. 5.
55. «Fiil ancak nefstir. Nefs kendi kuvvetiyle cisimlerde faaliyet gösterir ve cisimler tümüyle nefsin aleti ve mef'ulu durumundadır.» R., II, 56.
57. R., I, 240. Bak. Avâ, *L'Esprit critique...*, s. 167.
58. Avâ, a.g.e., s. 168. İhvan'ın anlattığı yükseliş, düşüş ve yatak genişleme gibi kozmik eğilimlerle, *Sattwa*, *tamas* ve *rajas* adlı üç Hindu gunas'ı arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardır. Bak. Rene Guenon, *Man and his Becoming According to the Vedanta* (Londra) 1945), ss. 168-169.
59. R., III, 230.
60. R., III, 233 Bak. Avâ *L'Esprit critique...*, ss. 168-169.
61. *L'Esprit critique*, ss. 170-171.
62. R., II, 4 ff. Dieterici, *Die Naturschauung und Naturp-*

- hilosophie der Araber... (Berlin, 1861), ss. 2-3, ve E. Duhem, *Le Systeme du monde* (Paris, 1913-1919), IV, 466-467.
63. Dieterici, *Lehre Von der Weltseele*, s. 45; *Camiah*, I, 311; Carra de Vaux, *Les penseurs de l'Islam*, IV, 106-107.
64. «Bil ki, ay feleğinin altında bulunan varlıklar ve cereyan eden hadiseler hakkında konuşan hakim, filozof ve bilginler bu oluş ve fiilleri tümüyle tabiata nisbet ederler.» *Camiah*, I, 309.
«Tabiat... külli nefsin kuvvetlerinden biridir. Bu kuvvet, esir küresinden arzın merkezine kadar ay feleğinin altında kalan tüm cisimlere etki etmektedir.» *Camiah*, I, 311.
65. R., II, 55. Bak. R., II, 112-113.
66. İhvan'a göre Nefs el-Külliye üç vekili sayesinde etkinlikte bulunur: Burçlar kuşağının 12 burcu, gökler (eflak) ve gezegenler. *Camiah*, I, 313. Astrolojinin zeminini oluşturan bu temsilcilerin yeryüzü üzerindeki etkinlikleri, Nefs el-Külliye'nin dünyadaki bütün olayların sebebi olmasının gerekli bir sonucudur. Bundan başka, Nefs el-Külliye'nin temsilcileri bu dünya üzerinde, nefsin beden üzerindeki etkinliği gibi bir etkinlik gösterirler. Bu etkinlik bir çok modern astroloğun zannettiği gibi «maddi ışınlar» ve büyük fikirler şeklinde değildir.
67. R., II, 39.
68. İhvan, Peripatetiklerle esir'in (ether) bozulma, ağırlık ve hafifliğin ötesinde olduğu konusunda aynı fikirdedirler. Bazan onun dört niteliğinde ötesinde olduğunu ima ederler, fakat sık sık burçlar kuşağına ve gezegenlere nitelikler etfederler. Bak. R., II, 26 ff. 39-42.
69. F.M. Cornford, *Principium Sapientiae* (Cambridge Univ. Yay., 1952) ss. 179-181.
70. «Felek, mekânın varlığına sebep ve feleğin hareketi de zaman olunca...» «Zaman, feleğin hareketinin ölçüsü olunca...» *Camiah*, I, 48. Nefs el-külliye feleklerin ha-

reketinin nedeni olduğu gibi, aynı zamanda zaman ve mekânın da sebebidir.

71. R., II, 15.
72. **Camiah**, II, 48-49.
73. «Alemin haricinde başka hiç bir nesne yoktur. Ne boşluk ne de doluluk vardır orada. Orası bir mekân-da değildir. Alemde olan herşey kendisine dayanan bir mekandır ve alemde her ne bulunuyorsa bir mekânda bulunur. Fakat alemin bir mekân oluşu alemin bir mekânda olduğu anlamına gelmez.»
74. «İçinde yer kaplayan bir cismin bulunduğu yer, o cismin sınırlarını teşkil eder.» R., III, 361.
Aristo'nun mekân tarifi için bak. *Phycis*, bk. IV, böl. IV; ve H. Wolfson, *Crescas Critique of Aristotle* (Cambridge, Mass, 1929), böl. II.
75. R., II, 9-10.
76. İhvan, *Dispute between man and the Animals*, çev. J. Platts, s. 229.
77. «Nitekim beyan etmiştik ki, cisimleri hareket ettiren ve durduran nefistir.» R., III, 306 R., III, 305. Dünya daki çeşitli türlerde mesela hayvan ve bitkiler de var olan nefislerin, aslında nefislerin çokluğunu değil, fakat bir tek Külli Nefs'in (Nefs el-Külliye) çeşitleri işlevlerini gösterdiğine de dikkat edilmelidir.
- 78) R., I, 225.
79. R., II, 12.
80. R., II, 12.
81. **Camiah**, II, 238.
82. **Camiah**, II, 253 ff.
83. **Camiah**, II 237. R., II, 10-13.
84. Ortaçağ kozmolojik metinlerinin genel bir incelemesi sonucu ortaya çıkan mütalaalar, Risaleler'de İhvan tarafından sık sık vurgulanmıştır.
85. Evrensel İnsan (insan el-Külli) ilkesi ve onun kozmolojideki rolü hakkında geniş bilgi için bak. R.A. Nicholson, *Studies in Islamic Mysticism* (Cambridge, İngiltere, 1921), «The Perfect Man» adlı bölüm; aynı za-

- manda bak. *De l'homme Universel* (Lion, 1955) Abd el-Kerim el-Cilî, çev. T. Burchart.
86. «Bil ki ey kardeş, hakimler alem deyince şunu kastederler: Yedi gök, yedi kat yer ve arasındaki yaratıkların tümü. Onu aynı zamanda 'Büyük insan' diye de isimlendiriyorlar. Çünkü görüyorlarki tüm felekleri, tabakaları, gökleri, eril (baba) ve dişil (anne) ilkeleriyle alem tek bir cisimdir.» *R.*, II, 20.
87. *R.*, II, 318.
88. İhvan Evrensel insan için Sufi'lerden daha değişik bir terim kulanır. İhvan külli, sufiler ise kâmil terimini kullanırlar.
89. *Camiah*, I, 612-615.
90. «Külli-kâmil insanın bilgisine gelince; cüz'î insan, kâmil insan yüzünden yaratılmıştır» *Camiah*, I, 610.
91. *R.*, III, 3-5. Avâ, *L'Esprit critique...* s. 172.
92. «İnsanın son mertebesi meleklerin ilk mertebesiyle, hayvanın son mertebesi insanın ilk mertebesine bitişiktir. Dolayısıyla insan alemler -arasında birleştirici-aracı bir mutavassıttır.» *Camiah*, I, 342.
93. *Camiah*, I, 367 ff.
94. *Camiah*, I, 379-382.
95. «Bil ki ey kardeş, hayvanın ilk mertebesi, bitkinin son mertebesine hayvanın son mertebesi insanın ilk mertebesine; bitkinin ilk mertebesi, madenin son mertebesine nasıl bitişikse öyle bitişiktir. Nitekim madenin ilk mertebesi de toprak ve suya bitişiktir.» *R.*, II, 143.
96. *Camiah*, I, 488.
97. Dieterici, *Der Darwinismus im X. und XI. Jahrhundert* (Leipzig, 1878). De Boer, Dieterici'nin tezini reddeder ve İhvan'ın modern anlamıyla bir evrim değil, fakat bir merhaleler (tabakalar) teorisi öne sürdüğünü söyler. Tj. de Boer, *History of Philosophy in Islam* (Londra, 1933). s. 91.
98. Zikreden Carra de Vaux, *Les Penseurs de l'Islam* IV, 107.
99. *R.*, II, 154.
100. «Bil ki ey kardeş, tüm hayvanlar zaman bakımından insandan önce gelir.» *R.*, II, 55. İhvan aynı zamanda varlık alemlerini yaratılış düzenine göre de ayırım-

- lara tabi tutar. Örneğin deniz hayvanları kara hayvanlarından önce gelir. Kara hayvanları arasında da yumurtlayanlar, gelişmiş cinsel organlara sahip olanlardan önce gelir. Çürükler içinde ortaya çıkan hayvanlar da yumurtlayanlardan önce gelir. R., II, 155 ff
101. «Dolayısıyla insan hayvanla felekler arasında bir vasiata oldu. Hem feyz alan hem feyz alınan bir yaratık. Hayvan insana ihtiyaç nisbetinde hizmetçi kılındı. Bitkilerse hayvanlarla, elementler arasında duruyor.» *Camiah*, I, 419-420.
102. İhvan, *Dispute between Man and the Animals*, Çev. J. Platts, ss. 226-227.
103. R., II, 144.
104. R., II, 17.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. «Hermes (el-müselles bil'hikme: Trismegistus), —ki o İdris Aaleyhisselâm'dır— hakkında bir hikâye anlatılır; kendisi Zuhale feleğine kaldırılmış; orada otuz yıl mekân tutmuş; ta ki felek hallerinin hepsini müşahade etsin sonra yeryüzüne inmiş ve yıldızlar ilminde insanların en niteliklisi olmuş. Nitekim Allah'ü Teala buyuruyor: O'nu yüce bir yere yükselttik » R., I, 92.
2. Feleklerin daha genel bir izahı için bak. R., I, 73 ff.
3. R., III, 24.
4. R., I, 73 ve R., II, 27.
5. R., II, 26 ff.
6. R., I, 77. İhvan'ın anlattığı astrolojinin ilkeleri diğer Müslüman astrologlarınkine çok benzemektedir ve el-Biruni ile ilgili bölümlerde daha geniş bir şekilde ele alınacaktır.
7. R., II, 25.
8. *Camiah*, II, 112. «Kalb insan için, felekler alemindeki güneş mesabesindedir. Ortaçağ kozmolojisinde, Merkür, Güneş'e Venüs'ten daha yakın olmasına rağmen, Ay'ın üstünde bir yere yerleştirilir. Bunun nedeni uzayın en dış sınırından dünyasal çevreye doğru sürekli bir «geçici çekilme» (temporary contraction)'nin

olmasıdır. Böylece Merkür'ün hızının Venüs'ten fazla olması, Merkürü Ay'ın üstündeki alana yerleştirmeyi destekler bir niteliktedir. Bu konunun daha ayrıntılı bir incelemesi için bak., T. Burckhardt, *Clé spirituelle de l'astrologie musulmane d'après İbn Arabi* (Paris, Editions Traditionnelles, 1950), s. 12.

9. **Camiah**, II, 111.
10. **Camiah**, I, 538 ff. Güneş'in feleklerin ortasında hareket etmesi, üstündeki ve altındaki feleklere yaşama ruhu (ruh el-hayat) verir. (**Camiah**, II, 255). İhvan, dünyanın Tanrı ile olan ilişkisini, Güneş'in kendisinden kaynaklanan ışıkla olan ilişkisi ile karşılaştırır. (A.g.e., s. 256). Bunların hepsinde, bütün insan topluluklarında bulunan evrensel sembolizmi kullanırlar. Işık sembolizmini daha da ileri götürerek **ayet en-nur** (Kur'an, XXIV 35)'u tefsir ederler ve **el-nur**'u Külli Akıl, **mişkât**'ı Külli Nefs, **zücac**'ı ilk şekil (es-suret el-ulâ), parlayan yıldızı (kevkebun durriyyun) mücerret şekil (el-suret el-mücerred), mübarek zeytin ağacını (şecere mübarek zeytuniyye) yine Külli Nefs ve ışık üzerine ışığı (nurun âlâ nur) da Aklın ışığının Nefsin ışığının üstünde olması şeklinde yorumlarlar (**Camiah**, II, 293-294).
11. **R.**, I, 94-95. Pisagoryenler gibi ihvan da feleklerin hareketini müziğe bağlar: «Eğer yıldızların hareketine göre tayin edilen zaman semavi varlıkların hareketine göre hesaplansaydı —ki bu hareket orantılı ve ahenklidir— ortaya çıkacak olan notalar, müzikteki notalara çok benzerdi.» **R.**, I, 151.
12. **R.**, I, 91 ff.
13. **R.**, II, 44; P. Duhem, *Le Systéme du monde* (Paris: Hermann), II, 52. İhvan, Yunanlılar tarafından da kullanılan kozmosta boşa giden bir uzay parçası olmadığı ilkesini kullanmaktadır. Metinde verilen evrenin büyüklüğü ise Ortaçağda hesaplanan çoğu değerden daha büyüktür. Ortaçağ gezegenlerinin uzaklıkları, Ay ve Güneş söz konusu olunca Aristarkus ve Hipparkus'un belirlenmesine dayanmaktadır. Diğer gezegenler söz konusu olunca da, Batlamyus'un özellikle *Hypothesese*'inde ortaya koyduğu ve daha sonra-

ki Helenistik astronom ve matematikçiler —özellikle Proclus'un **Hypotypothis**'i— tarafından geliştirilen ilkelere dayanmaktadır.

14. Duhem, **Le Systé me du monde**, II, 53.
15. R., I, 73 ff; Duhem, II, 125.
16. **Camiah**, I, 321.
17. R., III, 244; Duhem, II, 216.
18. R., III, 246-259.
19. R., II, 80; Duhem, II, 219.
20. R., I, 73 ff; Duhem, II, 169.
21. İhvan, **Dispute between Man anda the Animals**, çev. J. Platts, s. 155. Risalelere göre, melekler, insanın beş duyusunun aklına itaat etmesi gibi Allah'a itaat ederler.
22. R., I, 105-106.
23. İhvan, **Dispute...**, s. 195.
24. **Dispute....**, ess. 198-199.
25. «Yedi yıldızın (gezegenin) nutfe ve cenin üzerinde ay ay ve ayrı ayrı etkide bulunduğunu anlatmak istiyoruz. Ta ki diğer canlılardan doğanlara, hadiselere ve oluşlara etkisi bununla kıyas edilsin» R., II, 353.
26. R., II, 124-126.
27. **Camiah**, II, 103. Ayın ve diğer gezegenlerin etkileri daha ayrıntılı biçimde verilmiştir. Fakat bizim burada amacımız bilimlerin ayrıntılarını değil, ilkelerini sunmak olduğu için tartışmayı sadece bir iki örnekle sınırladık.
29. R., II, 52.
28. **Camiah**, II, 145. ff.
30. R., II, 52.
31. R., II, 50. Bu konuda ve meteoroloji konusunda ihvan tamamiyle Aristo'yu izler. Halbuki daha önce de gördüğümüz gibi fizik ve metafiziğin diğer branşlarında onun görüşlerinden farklı fikirlere sahiptirler.
32. R., II, 57-59.
33. R., II, 66.
34. R., II, 67-69.
35. R., II, 70-73. «Andolsun ki yakın göğü kandillerle donattık, onlarla şeytanların taşlanması sağladık...» (Kur'an, LXVII, 5) ayetinin meteorlardan başka bir şeye delalet ettiğine inanırlar.

36. R., II, 70-74.
37. «Allah'ın kötü gördüklerinden kaçanlar, O'na boyun eğenler, dua edenler, niyaz edenler, tevbe edip neda-met getirenler, oruç, namaz ve sadakayı fazladan ya-panlar...» R., II, 75.
38. Arapçada fersah, Farsçada persena üç mile eşit olan bir uzunluk ölçüsüdür.
39. «Şunu demek istiyorum ki, yeryüzü canlıdır ve üzerin-dekiler hareket halindedir. Tümü birden acaip yara-dılışlı bir hayvana benzer.» Camiah, I, 195-196.
40. İhvan, el-Biruni ve diğer bir çok Ortaçağ Müslüman yazarları gibi, taşlar üzerindeki hayvan izlerini (dam-ga) fosillerle özdeşleştirdiler ve böylece şu anda var olan karaların bir zamanlar sularla kaplı olduğu inan-cına vardılar.
41. R., II, 81-86.
42. İhvan denizleri şu şekilde sayıyor: Rum Denizi (bahr el-Rum), Kızıl Deniz (bahr el-kalzam), Hind denizi (bahr el-Hind), Yecüc ve Mecüc Denizi (bahr yecüc ve mecüc), Hazar denizi (bahr el-Curcan). R., II, 50.
43. R., I, 116 ff.
44. R., I, 112 ff. Dünya dinlerinin çoğu peygamberleri ve azizleri, İhvan ve diğer ortaçağ coğrafyacılara tara-fından dördüncü iklim olarak adlandırılan bu bölgede ortaya çıkmıştır.
- ↓ 45. İslâm geleneğinde, Adem'in yaratıldığı balçığın Taif ile Mekke arasından alındığına inanılmaktadır.
46. «Allah'ın Adlem'e yaşaması için verdiği bu Cennet, Doğuda, yakuttan bir dağın tepesindeki bir bahçedir.» İhvan, Dispute... ss. 46-47.
47. R., II, 78.
48. Camiah, I, 328.
49. Bu şemayı daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek iste-yenler için bak. T. Burckhardt, «Consideratios sur l'alchimie», Etudes Tradi tioneles, 49; 293 (1948).
50. R., II, 99.
51. Camiah, I, 326-327. Hermetik bilimler, İhvan tarafın-dan belirtilmese de, onların tabiat anlayışından kay-naklanmaktadır. «Cismi»nin her parçasına yayılmış bir haldeki Nefs el-Küllîye'ye sahip olan bir Evren,

gerek kontrol etmek gerekse Tabiattaki fiziksel güçlerden yardım almak isteyen bir çok disiplini kabul edebilir. İhvan mucize, tılsım ve benzeri incelemeleri risalenin sonunda ayrı bir bölümde ele almışlardır. Bu bölümde tılsım ve büyü'nün, kozmosun farklı bölümlerindeki ruhsal (burada psişik anlamında kullanılmaktadır) varlıkların etkinlikleri (ef'al el-ruhaniyyin) nedeniyle meydana geldiğini belirtirler. (**Camiah**, II, 389-391). Bizim amacımız için, sadece göklerle yer-yüzü arasında «açık bir trafiğin» varlığını ve bu nedenle de mucize, büyü ve diğerleri gibi, Aristotelyen ve modern rasyonalist ekollerde incelenmesi saçma veya «bir sistem»e oturtulması zor olarak nitelenen sorunların, evrende var olan olasılıklar içine rahatça yerleştirilebildiğini belirtmemiz yeterlidir.

52. «Allah'ın görevli meleklerinin işleri; alemin korunması, feleklerin yönetimi, gezegenlerin seyranı, hayvanların üremesi, bitkilerin yetişmesi ve madenlerin oluşumudur» R., II, 109.
54. R., II, 92; Duhem, *Le Systeme du monde*, s. 358. İhvan'ın sunduğu gibi niteliksel bilimlerde, renkler ikincil ve Galile'ninki gibi rastgele olmayan nesnel bir gerçekliğe sahiptir.
55. Risaleler bize minerallerin aşk ve nefret gibi duygularının insanlar tarafından bilinemeyeceğini hatırlatır. R., II, 94.
56. **Camiah**, I, 225. İhvan burada, metalürjiyi bir tek gebelik bilimi (obstetrics) olarak algılayan geleneği ve pratikte insanın dünyaya inişine kadar uzanan bir görüşü devam ettiriyor.
57. R., II, 135.
58. R., II, 130.
59. R., II, 130. Bak. R. Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge University Press, 1957), s. 490. n. 1.
60. R., II, 134.
61. R., II, 132.
62. R., II, 157-158.
63. R., II, 164. Bu dünyada birinci kategori ikinciden, ikinci de üçüncüden sonra meydana gelmiştir.
64. R., II, 168-169.

65. «Tüm bu sebepler, illetler ve gayeleri, onları yaratan ve dilediği gibi şekillendiren Allah'tan başkası tarafından bilinmez.» R., II, 162.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. «Tam» kelimesi ile şimdi kullanılan ve bölümlerinin toplamına eşit olan «tam sayı»yı kastediyoruz.
2. R., II, 168-169. İhvan burada da yaratıkların, sayıların doğasına uygun olarak meydana getirildiği Pisagor-yen ilkeyi tekrarlıyor. «Pisagorcucu filozofların sözün-den kasıt, varolanların sayıların tabiatına göre vasıl olanlarıdır.» Bu korelasyonda «mükemmel» kelimesi-ni, matematiksel bir tanıma indirgenemeyen sembo-lik bir anlamda kullanıyorlar. İsmaili kozmolojisinde 7, merkezî bir rol oynar (yedi imam ve yedi tarih dö-nemi olması nedeniyle). Zaid terimi, sayının bölen-lerinin toplamı sayının kendisinden büyüktür demek-tir.
3. R., II, 155-156.
4. R., III, 236.
5. **Camiah**, I, 419: «İnsanın hayvan karşısında durumu ul-vî alemin süfli alem karşısındaki durumu gibidir.»
6. **Gazali, Alchemy of Happiness** (Kimya-yı Saadet) (Al-bany, N. Y. 18-73), ss. 33-39, İhvan gibi Gazali de vü-cudu, Evrenle karşılaştırır. «Bizim amacımız, size in-sanın büyük bir dünya olduğunu göstermek ve onun yürüme, uyuma ve dinlenme gibi işlevlerinde Allah'ın atadığı hizmetçilerin varlığını ve onların işlevlerini bir an bile durdurmadığını anlamanızı istiyoruz.» (A.g.e. s. 37). Buradan da İhvan'ın Tabiatı incelerken, hem büyük bir Sünnî ilahiyatçı, hem de Sufi olan Gazali'ye ne kadar yakın olduğunu anlıyoruz.
7. «Alem geniş ve büyüktür. İnsanın, kısa ya da uzun olsun, ömrü boyunca alemin deveranını müşahedeye gücü yetmez. Buna karşılık hikmet yoluyla bilir ki, kendisi büyük aleme nazaran bir küçük alem biçi-minde yaratılmıştır ve büyük alemde her ne varsa küçük alemde de yer almaktadır.» R., III, 9.

8. R., II, 353 ff.
9. R., II, 142.
10. R., II, 118. «Cesetteki kalb (...) en faziletli organdır.»
11. R., II, 320. Onların bu düşünceleriyle hakim İslâmî düşünceye ne kadar yakın olduğunu göstermek için, hemen hemen aynı cümlelerle şöyle diyen Gazali'ye müracaat edebiliriz: «Ey Hikmet öğrencileri, bilin ki, kalbin kırallığı olan vücut, büyük bir şehre benzer.» (*Alchemy of Happiness*) s. 19). İhvan'ın Tabiatı inceleme anlayışı yerel bir «seçmeciliğin» (eklektisizm) incelenmesi değil, fakat daha ileriki yüz yıllarda kozmolojilerin şekillenmesinde rol oynayan bir etkinin incelenmesi idi.
12. R., II, 320-321.
13. R., II, 321-322.
14. R., III, 9-12.
15. R., III, 12-13. Bu ve buna benzer bir çok pasajın «şii-sel» niteliği, okuyucuya, ortaçağ döneminde sanatın bir bilim olarak kabul edilmesinin yanı sıra (art sine scientia nihil), biliminde bir sanat olduğunu ve sanat gibi, eşyanın içsel gerçekliğini anlamak için dış görünüşleri bazen dikkate olmadığını hatırlatmaktadır.
16. R., III, 13-14.
17. R., II, 342 ff.
18. «Nefs, zatına ancak aklın nuruyla bakabilir. Nesnelerin gerçeğini de ancak akla yönelerek bilebilir.» R., II, 351.
19. Bilgilerin tümü nefste bil-kuvve olarak vardır. Nefs zatı hakkında düşünüp kendini bildiğinde tüm bu bilgiler bil-fiil hale gelir.» R., II, 352.
20. R., II, 352 ff.
21. «Ey mutmain nefis! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak dön Rabbine.» Kur'an, 27-28; R., II, 118-119.

BEŞİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. El-Biruni isminin telaffuzu, onun Bairuni mi, Beruni mi yoksa Biruni mi olduğu konusunda çok şey yazıl-

mıştır. Bununla birlikte **Al-Biruni Commemoration Volume** (Kalküta 1951) de ve Ali Ekber Dekhoda'nın **Şerh-i hal-i nabigih-i şehir-i İran...** Biruni (Tahran, 1324 [1945]) adlı eserinde öne sürülen görüşler dikkate alınırsa Biruni'yi seçmek en doğrusu olarak görünüyor. Aynı zamanda Arayça ön taki olan «el»i de kullandık çünkü İranlı olmasına rağmen çoğunlukla Arapça yazdı, kendisini el-Biruni olarak tanıttı ve İslâm tarihinin yüzyılları boyunca da o şekilde tanındı. İran'da sadece Biruni olarak söylenir.

2. El-Biruni'nin kaybolan felsefî eserleri için bak. Dabihallah Safa, «Berhi ez nazar hay-i felsefe-i Ebu Reyhan», **Indo-Iranica**, s. 6 (1952).
3. El-Biruni'nin biyografisi için bak. Dekhoda, **Şerh-i hali nabi ghîh-i şehir-i İran...**, ss. 1-21, ve E.C. Sachau'nun, El-Biruni'nin **Fi tahkik ma li'l-hind** adlı eserinin çevirisine yazdığı önsöz. Daha sonra **Al beruni's India** (Londra: Kegan Paul, 1910) cilt. 1 adını almıştır. El-Biruni'yle ilgili yazılar çoğu geleneksel kaynakta da yer alır: **Tetimme Sivan el-hikmeh**, ss. 62-64 ve İbn Ebi Useybiye'nin **Uyun el-enba'ı** (Kahire, 1299 [1881]), II. 20-21; Nizami Arudi'nin **Çehar makalesi** (Tahran; 1334 [1955]), s. 42-120; ve Hacı Halife'nin **Keşf ez-Zünunu**.
4. S.H. Baranî «el-Biruni's scientific achievements», **Indo-Iranica**, s. 39 (1952).
5. El-Biruni'nin ölüm tarihi konusunda hala belirsizlik vardır. Baranî ve Dekhoda'nın yakın zamanda yaptıkları araştırmalar ölüm tarihinin büyük bir ihtimalle 442/1052 olduğunu göstermektedir.
6. Daha sonra **Camai Bahadur Hamî** de kullanılacak olan **Lama'at** adlı optik üzerine bir eser de yazmıştır Baranî, **el-Biruni's scientific achievements**, s. 39.
7. «El Biruni de bir çok İslâm bilgininin hayatında görmekte olduğumuz gibi oldukça çok yönlü incelemeler yapmış, tıp ve felsefe tahsil etmiş, fakat bu iki alanda, ondan bize bir eser intikal etmemiştir. El-Biruni, **Das Vorwort zur Drogenkunde der Beruni**, derleyen ve çev. M. Meyerhof (Berlin, 1932), s. 4.
8. Bak. A. Jeffrey, «Al-Biruni's contribution to compara-

tive religion,» *Al-Biruni Commemoration Volume*, pp. 126-160.

9. *Fi fihrist kitab Muhammed İbn Zekeriya el-Razi* (P. Kraus tarafından *Epitre de Beruni contenant le r  pertoire des ouvrages de Muhammed İbn Zekariya el-Razi* adıyla derlenmiştir. Paris, 1936) adlı risalesinde el-Razi'yi   ver ve büyük saygı duyor (s. 1), fakat Sırr el-esrarın   o  nunu ve Razi'nin İşl  mla, Maniheizmi karıştırmasını «anlamsız» olarak niteler (s. 4). Bak. Dh. Safa «Berhi ez nazarhay-i felsefe-i Ebu Reyhan.» *Indo-Iranice* s: 6 (1952).
10. Bak. Safa, a.g.e., ss. 6-7.
11. Ziyaüddin Ahmed, «Al-Biruni, his life and his Works» *Islamic Culture*, s: 348 (1931).
12. Çevirinin başlığı *Kitab batanca   el-hindi fi'l-hilas min el-ems  '*dır. Kpr. 1589. Bak. Massignon «Al-Beruni et la vale ur internationale de la science arabe», *Al-Biruni Commemoration volume*, s. 218. Massignon tarafından bulunan bu metin, J. W. Haver tarafından incelenmiştir; bak. onun «Das neugefundene arabische manuscript von al-Birunis   ber setzung des Patanjala: Ein Vorl  u figer Bericht» *Orientalistische Literaturzeitung* (1930), ss. 33, 273-282. Metni, H. Ritterin *Le Livre du mill  naire d'Avicennesinde* (Tahran, 1955, I, 59-72) incelenen kitap sonunda «Al-Biruni's Übersetzung des Yoga Sutra des Potanjali» adıyla *Oriens*, 9: 165-200 (1956) da yayınlanmıştır.
13. S. H. Barani, «Avicenna and el-Biruni» *Avicenna Commemoration Volume* (Kalküta, 1956), s. 12.
14. El-Biruni'nin bibliyografik incelemesi için bak. D. J. Boilot, «L'ouvre d'al-Beruni. Essai bibliographique,» «*Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire, M  langes*, 2: 161-256 (1955).
15. M. Meyerhof, «Etudes de pharmacologie arabe tire  es de manuscrits in  dits,» *Bulletin de l'Institut d'Egypte*, 22: 144-145 (1939-40).
16. Fars nesrinin önemli tanınan, ünlü kitapları arasında *Kitab-ı Tefhim*'in meziyet ve özelliklerini taşıyan başka bir kitap bilmiyoruz. Bu kitap İşl  m'dan sonra ilmi ve edebi Farsça'nın en muteber belgesidir. Riyaz  

ilimler ve öz-Farsça terimler açısından da güvenilir bir kaynaktır. J. Homa'i. Giriş, s. (nun vav) **Kitab el-tefhim il aw'il sinaat el-tencim** (Tahran, 1316-18 [1937-39]).

17. **El-Kanun el-Mesudi'nin** metni yeni yayınlanmıştır ve henüz ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesinden Prof. E. S. Kennedy, el-Biruni'nin eserinde bulunan fakat Yunanlılar tarafından bilinmeyen, en azından kullanılmayan bir çok Babil'e ait astronomik fikirler olduğunu keşfetti.

Bu eserin içeriği ve el-Biruni'nin astronomik ilkelерinin önemi konusunda bak. Barani'nin yayınlanan **el-Kanun el-Mesudi'ye** yazdığı Giriş.

18. El-Biruni, **Resailul-Biruni, ontaining Four Tracts** (Haydar abad, 1948) ss. 160-180.
19. El-Biruni'nin etkinliği konusunda bak. **Kitab el-Tefhim'in** Farsça baskısına Homa'inin yazdığı önsöz.
20. İleriki yüzyıllarda, kafalardaki el-Biruni imajı için bak. Nizami 'Arudi, **Çehar makale** (Tahran, 1955), ss. 110 ff.
21. «... bu onun, yeryüzünde yaşayan herkes ve Hindular da Ceza ve Mükafatlarla karşı karşıyadırlar, yani hepsi bir tek dini topluluktur, demesinden kaynaklanıyor.» (El-Biruni, **Al-beruni's India**, I, 295).
22. El-Biruni, **Das Vorwort zur Drogenkunde des Beruni**. Çev. M. Meyerhof, s. 14.
23. S. H. Barani, «Kitabut 'tahdid,» **Islamic Culture**, 31: 177 (1957).
24. A.g.e., ss. 165-170.
25. «Bir şeyin zatındaki fazilet, o şeyden edinilen arızı faydadan öte bir şeydir.» Barani'nin «Kitabut-tahdid»de **Kitab el-tahdidin** metninin 10. sayfasında zikredilen kısım. s. 169.
26. El-Biruni, şu ayeti zikreder: «Onlar yerlerin ve göklerin yaratılışını düşünürler ve Rabbimiz sen bunları boşu boşuna yaratmadın derler.» Kur'an (II, 188), Barani (not. 25), s. 169.
27. Meyerhof, «Etudes de pharmacologie arabe...», s. 144.
28. El-Biruni, **Kitab el-cemahir**..., s. 215.

29. «Sufiyeinin sözleri neredeyse kendileri arasında bile anlaşılmaz durumdadır; özellikle Hüseyin Bin Hallac'ın sözleri...» El-Biruni'nin *Ifrad el-Mekal*'inden, zikreden. S.H. Baranî, «İbn Sina and el-Biruni» *Avicenna Commemoration Volume*, s. 13. El-Biruni'nin Sufi terminolojisine yakınlığı Hindistan'da Sufi doktrinlerle, Patanjali Yoga ilkelerini karşılaştırmasından da anlaşılabilir. Bak., L. Massignon, *Essai sur les origines du lexgue technigue de la mystigue musulmane*, ss. 42 ff.
30. Alberuni's *India*, I, 29-30.

ALTINCI BÖLÜMÜN NOTLARI

1. «Nitekim ameller niyete göredir. Bir başkası için hayır, istenerek yapılan amel boşa çıkmaz. Zira Allah gönüllerde saklanan şeyleri en iyi bilendir» El-Biruni, *Des vorwort zur Drogenkude des Beruni*, çev. M. Meyerhof, Arapça metin, s. 17.
2. Burada metnin bir bölümünde hatalar vardır. Bu nedenle anlamı çıkarabilmek için çeviriyi değiştirdik.
3. «Zamanın başlangıcının alemin yaradılışına takaddüm etmiş olması akla uygundur.»
4. A. Z. Validi Togan, *Biruni's Picture of the World* (Kalküta, 1937-1938), ss. 53-54. Buradaki tercümeyi Togan tarafından yayınlanan Arapça metinden kendimiz yaptık (S. H. Nasr).
5. Togan, s. 55.
6. Burada «devirli (cyclic) derken, zamanın tekrar aynı noktaya gelip kendini tekrarladığını kastetmiyoruz. Nitekim Bak. Burckhardt, *clé spirituelle de l'Astrologie Musulmane*, Paris, 1950. s. 43. Devrelerle ilgili geleneksel fikir, zaman kıvrımlarının iki noktası arasında benzerlik olacak şekilde bir niteliksel zaman anlayışı ortaya koyar. Bu anlayış, hiç bir zaman birbirini tekrarlamaksızın dönüşleri birbirine benzeyen bir sarmal eğri (helix) ile sembolize edilebilir.
7. El-Biruni, *Temhid el-müstekar Li tahkik ma'na'l-memar*, *Resailul-Biruni* de. s. 38. Transitleri (gök cisim-

- lerinin teleskop sahasından geçmesi) ve diğer astronomik ve astrolojik konuları inceleyen bu eser yakın zaman önce İngilizceye çevrilmiştir. Bak. **Al-Biruni on Transits**, çev. Muhammed Saffouri ve Adnan Ifram (Beyrut, 1959).
8. **Chronology of Ancient Nations**, çev. E. C. Sachau (Londra: W. H. Allen, 1879), s. 115. **Chronology...** den yepılan bütün aktarmalar E.C. Sachau'nun tercümesinden yapılmıştır.
 9. **Chronology....**, s. 116.
 10. **Kitab el-Cevahir....**, «Chapter on Pearls....», çev. F. Krenkow, **İslamic Culture** 15: 421 (1941).
 11. El-Biruni'nin İbn Sina'ya sorduğu ikinci sorudan. Ali Ekber Dekhoda'nın **Şerh-i hâl-i nâbighih-i şehir-i İran...**'ından tercüme edilmiştir, ss. 35-36.. Bu sorular ve İbn Sina'nın cevapları bir çok geleneksel tarih kitaplarında bulunabilir. Özellikle bak. **Name-i Davişveran-ı naşir-i**, İran'da Kaçar döneminde yazılan biyografi. (Tahran, 1296 1878), II, 585-604.
 12. **Chronology of Ancient Nations**, s. 97.
 13. **Chronology....** ss. 91-97.
 14. **Alberini's India**, s. 152.
 15. **A.g.e.**, s. 152.

YEDİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. El-Biruni, **Chronology of Ancient Nations**, çev. E.C. Sachau, s. 93. Tabiatla ilgili Hindu anlayışı hakkında şöyle der: «Daha sonra şarikara dedikleri Tabiat gelir. Kelime, zorlama, gelişme ve kendini kabul ettirme fikirlerinden kaynaklanır, çünkü madde şekil alırken eşyanın yeni şekillere dönüşmesine neden olur ve bu gelişme yeni ve yabancı bir elemente dönüşmeyi içerir ve eski madde yeni gelişen madde içinde sindirilir. Burada Tabiat, sanki bu yabancı elementlere değiştirirken zorlayıcı bir kuvvet uyguluyor gibidir. (Alberuni's India, I, 41). Alberuni's India'dan bu bölümde ve diğer bölümlerde yapılacak olan alıntılar E.C.

- Sachau'nun çevirisinden alınacaktır. (bak. 5. bölüm, n. 3).
2. **Alberuni's India**, I, 41.
 3. **Kitab el-Cemahir...**, s. 3.
 4. **Chronology of Ancient Nations**, s. 252.
 5. **Alberuni's India**, I, 170.
 6. **Kitab el-Cemahir...**, s. 3 «Onun işinde ne israf ne de kısıntı vardır.»
 7. **Alberuni's India**, I, 400-401.
 8. **Chronology of Ancient Nations**, s. 235.
 9. **A.g.e.**, ss. 92-93.
 10. **A.g.e.**, ss. 294-295.
 11. **Alberuni's India**, I, 196 ff. Çin'den Avrupa'ya kadar bitkiler, madenler ve diğerlerinin tanımlanması hakkında bak. A. Z. Velidi Togan, **Al-Birunis Picture of the World**.
 12. **Chronology of Ancient Nations**, s. 254.
 15. İbn Sina'ya fizik bilimleriyle ilgili sorduğu sekizinci soru. Dehkhoda, s. 58.
 16. **Chronology of Ancient Nations**, s. 240. El-Biruni **Kitab el-Cemahir** de incelenen oluşumu ile ilgili şunları söyler: «Bize bildirildiğine göre ve kimya ustalarının söylediğine göre bu istenilen bir durumdur. Fakat buna deney dışında bir delil ve rehber yoktur.» (F. Krenkow, çev. «Chapter on Pearls....», **Islamic Culture** [1941], s. 39).
 17. **Alberuni's India**, I, 160.
 18. **Alberuni's India**.
 19. **Chronology of Ancient Nations**, s. 294.
 20. **A.g.e.**, ss. 294-295.
 21. **El-Biruni, Elements of Astrology**, s. 20. Bu ve ileriki bölümlerde el-Biruni'nin **Elements of Astrologysinden** yapılan alıntılar R. Ramsay Wringht'in çevirisinden yapılmıştı. (Londra: Luzac and co., 1934).
 22. Bak. S. H. Harani, «Muslim researches in geodesy,» ve J. H. Kramers, «Al-Biruni's determination of geographical Longitude by measuring the distances,» **«El-Biruni Commemoration Volume'da**. Burada şehirlerarası uzaklığın ölçülmesinde küresel trigonometrenin uygulanması konu edilmektedir. **Resail ul-Biruni**

yayınlanan *Ifrad el-mekal fi emr el-delal* adlı 28. bölümde, el-Biruni iki yer arasındaki uzaklıkları ve dağların yüksekliklerini bulmak için gölgelerin ölçümü hakkında geometrik bir teknik uygular.

23. Bu işlem şu şekilde matematiksel olarak sunulabilir: $a = \text{ufuk açısı}$ $h = \text{dağın yüksekliği}$ ise $(h \times \cos.a) / (1 - \cos.a) R$, $R = \text{Yerin yarıçapı}$. Carrade vaux, *Les Penseurs de l'Islam*, II, 30. C. Nallino, *İlm el-felek tarikhudü ind el-arab fil-kurun el-vusta* (Roma, 1911), ss. 290-292.
24. Bak. Barani, «Muslim researches in geodesy», s. 33.
25. Bu bölüm Barani'nin «Muslim researches in geodeys»-inde İngilizceye tercüme edilmiş ve açıklanmıştır. ss. 35-41.
26. J. J. Clement-mullet, «Pesanteur specifique de diverses substances minerales, procede pour l'obtenir d'apres Aboul-Raihan Al-Birouny,» *Journal Asiatique*, 11: 384 (1858).
27. Bak. A.g.e., ss. 389-399. Aynı zamanda bak. E. Wiedermann, *Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften. Sitzungs berichten der physikalisch medizinischen Societät in erlangen*, VIII (1929-1921) 163-166; XXXI (1920-1921), 31-34.

SEKİZİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. El-Biruni'nin astronomik doktrinleriyle ilgili birçok çalışma bu yüzyılın başında Nallino, Schoy ve Wiedermann tarafından yapılmıştır. (Bak. George Sarton, *Introduction to the History of Science*, I, 108-109). Son yıllarda Avrupa dillerinde birkaç eser daha ilâve edilmiştir. Bak. M. Lesley, «Biruni on rising times and daylength length», *Centaurus*, 5: 121-141 (1959); E. S. Kennedy ve A. Muruwwa, «Biruni on the solar equation, » *Journal of Near Eastern Studies*, 17: 112-121 (1958); ve S. H. Barani'nin *el-Kanun el-Mes'udî*'nin yeni baskısına yazdığı önsöz.
2. El-Biruni, *Chronology of Ancient Nations*, 188.

3. «Alem bütünüyle dairevi şekildedir.» El-Biruni, **el-Kanun el-Mes'udi**, I, 21. «Güneş gezegenlerin tam ortasıdır, Satürn ve Ay gezegenlerin iki uç noktası veya sabit yıldızlar ise gezegenlerin stndedirler.» (**Alberuni's India**, II, 66). Bak. **Elements of Astrology**, Çev. R. Ramsay Wright, ss. 43 ff. Bu eser bundan sonra EA olarak anılacaktır.
4. **Chronology of Anciест Nations**, s. 248.
5. EA, 5. 43.
6. **Alberuni; India**, I, 225.
7. **Alberuni's India**, s. 226. Aynı zamanda bak. EA, ss. 43 ff.
8. EA, ss. 43 ff; **Alberuni's India**, I, 223.
9. EA, s. 115
10. EA, s. 116
11. EA, s. 117
12. EA, s. 118.
13. Bak. **Alberuni's India**, I, 276 ff, burada El-Biruni, Brahmagupta ve diğerlerinin dünyanın dönmesi konusundaki görüşlerini açıklar. **El-Kanun el-Mes'udi**'de, I, 49, el-Biruni meşhur Hindu astronomu Aryabhata'nın talebelerinin ilk hareketi doğudan batıya oradan da dünyaya, ikinci hareketi de batıdan doğuya oradan da sabit yıldızlara atfettiğini belirtir.
14. Denkhoda, **Şerh-i hal-i nabighih-i Şehir-i İran...** s. 12; Barani; «Al-Biruni's Scientific achievements, **Indo-Iranica** 5:57 (1952). Aynı zamanda bak. A. Z. Velidi Togan, «el-Biruni ve hareketi 'arz», **İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi** 1:90-94 (1953).
15. Bu eser ne yazık ki kaybolmuştur, veya en azından henüz hiçbir kütüphanede izine rastlanmamıştır.
16. **Alberuni's India**, I, s. 277. Bak. C. A. Nallino, **İlm el-falak...** (Roma, 1911) s. 250.
17. El-Biruni, **el-Kanun el-Mes'udi**, I, 59 ff; aynı zamanda bak. S. Pines «La Théorie de La rotation de terre, **Journal, Asiatique**, 244: 305 (1957).
18. EA, s. 61.
19. EA, s. 88.
20. EA, s. 92.
21. EA, s. 92 (Astrolojik sembollerin karşılıkları için bak. Ek-1).

22. EA, s. 101.
23. EA, s. 100-101. El-Biruni yer ekseninin, boylamın aksine, zaman boyunca sabit kalmayan coğrafi enlemde veya «enlemin rotasyonunda» bir miktar değişikliğe sebep olduğunu farkettili. **Kitab tahdid nihayet el-ema-kin**'in 33. sayfasından. Zikreden Barani, «Kitabuttahdid», s. 171.
24. EA, s. 67, 68.
25. EA, s. 65.
26. EA, ss. 45-46.
27. EA, ss. 119-120.
28. Velidi Togan, **Biruni's Picture of the World**, ss. 57-58.
29. «Aynı şekilde denizler karaya, karalar denize dönüşür. İnsanın yaradılışından önce alemde bilinmeyen değişimler vardı, insandan sonra da bu sürmektedir. Geriye doğru gidildikçe bu değişmelerle ilgili kayıtlar kesintiye uğramaktadır.» Togan, ss. 55-56.
30. **Kitab tahdid nihayetel-emakin** s. 24. Çev. F. Krenkow: «Béruni and the M.S. Sultan Fatih No. 3386, «**Al-Biruni Commemoration Volume**, s. 199.
31. **Alberuni's India**, s. I, 198.
32. A.g.e., I, 378-379.
33. EA, s. 138.
34. EA, ss. 142-147. El-Biruni her kuşakta yer alan şehirleri ayrıntıyla inceler ve onlar üstündeki astrolojik etkilerini tartışır.
35. El-Biruni bu yaşanabilen çeyrek küreye **rub' me'mure** adını verir (EA, s. 121).
36. **Alberuni's India**, I, 196.
37. Dehkhoda, **ehr-i hal-i nabighih-i şehir-i İran.....**, s. 54.
38. **Alberuni's India**, I, 266. Simetri sorunuyla ilgili olarak Hinduların Vadavamukha adını verdikleri Güney yarım küredeki adayı yok kabul etmesi ilgi çekicidir. Bu ve gerek India'da gerekse **Chronology of Ancient Nations**'daki diğer pasajlarda el-Biruni Asya kara külesine karşıt gelen ve yerin boylamsal simetrisini sağlayan başka bir kıtanın —Amerika— varlığına işaret eder.
39. Velidi Togan, **Biruni's Picture of the World**, s. 61. Aynı zamanda George Sarton'un bu kitap için Isis 34:31

(1943-1944)'de yazdığı incelemeye bak. İslâm coğrafi terimlerinin tam anlamlarıyla açıklaması için bak. **Hudud el-alem, The Regions of the World**, çev. ve açıklayan V. Minorsky (Oxford, 1931).

Bir merkez iklimi, çevreleyen altı bölgeye ayırma İslâm öncesi İranlıların dünyayı bölgelere ayırmalarına şaşırtıcı derecede benzemektedir ve ondan etkilenmiş olmalıdır, bak. E. Herzfeld, **Zoroaster and His World** (Princeton, 1947), II, 680; ve F. Justi, **Handbucy der Zendsprach** (Leipzig, 1864), s. 81.

40. El-Biruni, «**Kitab el-cemahir...**, s. 80. El-Biruni'nin insanın bugünkü durumuna erişmek için son «hicret ettiği» hayvanın maymun olduğu fikri üzerinde özellikle durması ilginçtir. Bazıları bu pasajın modern evrim teorisini yansıttığını savunurlar. Bizim için o varlık zincirinde bir mertebeyi gösterir, çünkü el-Biruni sık sık tabiatın türleri koruma işlevinden söz eder. Bu bağlamda bak. J. Z. Wiczynsk, «On the presumed Darwisism of Alberuni eight hundred years before Darwin,» *Isis*, 50: 459-466 (Aralık, 1957).
41. J. J. Clément - Mullet, «Pesan teur specifique de diverses Substances minerales, procede pour l'obtenir d'apres Abou'l Raihan Albirony.» *Journal Asiqtique*, 2:391-392 (1858).
42. M. Eliqde, **Forgenors et alchimistes**, Önsöz ve 5. Bölüm.
43. El-Biruni, **Kitab el-Cemahir...** s. 10, «Altın ve gümüşü yığınlar ve Allah yolunda harcamayanlar, (Ey Muhammed) onları elim bir azab ile müjdele». (Kur'an, IX, 34).

El-Biruni insanın diğer varlık alemlerini sömürmeye hakkı olmadığını ve onları ancak Allah'ın kanunları çerçevesinde ve onun yolunda kullanmaya hakkı olduğunu vurgulamak için yukarıdaki âyeti zikreder.

44. A. Yusuf Ali, «A-Biruni's India,» *Islamic Culture*, I, 481 (1927).
45. M. J. Haschmi, *Die quellen des Steinbuches des Bêrûni* (Bonn, 1935), s. 17.
46. «Aldo Mieli, kimya tarihi adlı eserinde Biruni'nin kim-

ya eleştirisine yer vermiş ve Biruni'yi övmüştür. Mieli, Biruni'nin kimya biliminin simya uygulamalarıyla amacından saptırılmasına karşı çıkışından sitayişle söz etmektedir. Bak. A. Mieli, *Pagine di Storia della chimica* (Roma, 1922), ss. 124-125, Bak. A.g.e., ss. 231-233.

47. *Alberuni's India*, I, 187.
48. *Chronology of Ancient Nations*, s. 2.
49. *Al-Biruni, Kitab el-Vemahir...* s. 6-7.
50. *Kitab el-Cemahir...* s. 4.
51. A.g.e., s. 5. «Basar, yaratıklardaki hikmeti müşahede edip düşünmek ve bunlardan da yaratıcıyı istidlâl etmektedir.»

Bu iddiaya delil olarak el-Biruni aşağıdaki âyeti verir: «O'nun hak olduğu meydana çıkıncaya kadar varlığımızın belgelerini hem afak'ta hem de kendi nefislerinde göstereceğiz.» (Kur'an XLI, 53).

DOKUZUNCU BÖLÜMÜN NOTLARI

1. Yıldızlardan bir kişinin zayıfını okumakla ilgilenen genethliac astroloji ile, bütün kurumlar, toplum veya yöneticiyle ve kozmosun insan çevresi ile ilişkisini inceleyen Jjudical (hüküm veren) astroloji arasındaki ayırımı dikkat edilmelidir. Bak. O. Neugebauer, «The history of ancient astronomy: problems and methods,» *Astronomical Society of the Pacific*, 58: 39 (1946). El-Biruni iki tür astrolojiyi de biliyordu ve yaşamı boyunca ikisini de kullandı. Bu incelemede biz jidical ve genethliac astrolojinin uygulamada kullanılışına girmeden astrolojinin ilkelerini göstermek istiyoruz.
2. «Astroloji (ilm-i nücum) Ortaçağda Hristiyan ve İslâm uygarlığında yayıldığı ve bazı Arap ülkelerinde hâlâ sürdüğü şekliyle, İskenderiye Hermesçiliğinden kaynaklanır. Özünde ne İslâmidir, ne de Hristiyanlığa dayanır. Esasen bireyi Yaratıcısı'nın karşısında sorumlu bilen ve bu ilişkiyi, bazı aracı varlıklar kabul edilmesi dolayısı ile Tevhidi gölgeleyici olan her şeyden kaçınan Tektanrıci dinlerin bakış açısı astroloji-

nin bir yer bulabilmesi düşünülemezdi. Astroloji Hermesçi düşünce dolayısıyla Hristiyan ve Müslüman ırfanî ve batınî görüşünden bir yer bulabildiyse, çok ilkel bir simgeciliğin bazı görünümelerini sürdürdüğü içindir...» T. Burckhart, **Clé spirituelle de l'astrologie musulmane**, ss. 5-6.

3. **Clé spiritielle...** ss. 14 ff.
4. El-Biruni, **Elements of Astrology** (EA), s. 225.
5. Burckhart, **Clé Spirituelle...**, s. 17.
6. EA, s. 227.
7. EA, ss. 209-210.
8. EA, s. 215.
9. EA, s. 215.
10. EA, ss. 230-231.
11. EA, ss. 210-211.
12. EA, s. 216.
13. A.g.e.
14. «Desmodes de l'Intelket dans sa manifestation macrocosmique, modes qui re'alisent ou mesurent les possibilités contenues dans la sphere indéfinie.» Burchardt, **Clé spirituelle...** s. 25.
15. A.g.e., s. 23. Gezegenlerin sayısı: 7: 3+4; Burçların sayısı olan 12 de 3 ve 4'ün çarpımıdır. Buradan sembolik olarak gezegenlerle burçların aynı arkitiplerden oluşturulduğu anlaşılır.
16. EA, s. 231.
17. Burckhardt, **Cléspirituelle...** s. 11.
18. EA, s. 234.
19. EA, ss. 240-255.
20. EA, s. 236.
21. Babil çivi yazmalarında her gezegen şeref (rexaltation) ve hubut'u (dejection) için tam bir burç verilir. Örneğin Güneş'in Şeref'i koç burcundadır, hubut'u ise karşıt olan terazidedir. Mısır papirüslerinde, Pliny'nin **Naturalis Historia**'sında ve birçok İslâm metinlerinde şeref ve hubut yerleri burçlar yerine sınırlandırılmışlardır. Bak. W. Hartner, «The pseudoplanetary nodes of the moon's orbit in Hindu and Islamic iconographies», **«Ars Islamica**, 5: 117 (1938).
22. EA, s. 257.

23. EA, s. 234. Ay'ın konaklarındaki sembolizm için bak. W. Hartner, «The Pseudo planetary nodes...» ss. 113-154
24. EA, s. 258.
25. Bak. Burckhardt, Clé Spirituelle de l'Astrologie Musulmane, s. 28.
26. Bak. Clé Spirituelle... s. 27.
27. Chronology, of Ancient Nations, s. 163.
28. EA, s. 89. Ay'ın insan ve diğer yaratıklar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak bak. Alberini's India, I, 346-347. Enva'nın anlamı ve İslâm meteoroloji ve astrolojisinde kullanımı için bak. İbn Kuteybe. Kitab el-enva' (Haydarabad, 1956).
29. Barani, «Al-Biruni's sciestific achievemests,» Indo-Iranica, 5: 46 (1952).
30. EA, s. 210.
31. EA, ss. 317-319.

ONUNCU BÖLÜMÜN NOTLARI

1. A. A. Dehkhodâ Şerh-i hal-i nabighih-i şehir-i İran... ss. 2964.
2. S. H. Barani «el-Biruni's scientific achievements», Indo-Iranica, s. 41 (1952). El-Biruni burada peygamberler ve azizlerin sözleri gibi kutsal yazıtların nihaî planda ilahî bir kökenlerinin olduğunu ve bunun, akla dayanan ve Aristoculuğun en iyi durumda bile, beşeri alanı aşamayan beşeri bilgiden çok farklı olduğunu söyler.
3. Dehkhoda, ss. 58-59 (Dehkhoda'dan yapılan tercüme-ler kendimizindir).
4. **Hakim** kelimesi (çoğulu **hukemâ**) arapça ve farsçada iki farklı anlamda kullanılır: Birincisi gerçeğe rasyo-nellikle varmaya çalışan Yunan felsefesinin izinde olanlara tekabül eder. İkinci anlam ise hikmet, bilgelik ve **scientiadan** çok **sapientiyayı** anlatan ve kökeni ilahî olan bir bilgi (marifet) ye tekabül eder. **Hakim'e** en uygun karşılık daha öncede belirttiğimiz gibi son yıllarda bazı düzme-ruhçuların verdiği anlamdan

uzak kaldığı uzak ölçüde «teosof» terimidir.

5. Dehkhoda, ss. 40-41.
6. Dehkhode, s. 29.
7. Dehkhoda, s. 58.
8. Dehkhoda, s. 30.
9. Dehkhoda, ss. 44-45 (italikler bize aittir).
10. İslâm'da atomist doktrinler ve özellikle el-Razinin görüşleri için bak. S. Pines, *Beiträge zur Islamischen Atomenlehre* (Berlin, 1936), ss. 34-93.
11. Zenon'un öne sürdüğü fikirler burada özellikle tek-rarlanmıştır.
12. Dehkhoda, s. 39.
13. Dehkhoda, ss. 59-60.
14. Dehkhoda, s. 50.
15. Dehkhoda, ss. 61-62.
16. *Chronology of Ancient Nations*, s. 253.
17. *Alberuni's India*, II, 246.

ONBİRİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. İbn Sina'nın yaşamı ile ilgili en güvenilir eser, 403/1012'de onunla karşılaşan ve ölümüne kadar onunla beraber kalan ve *Danışname-i alai'nin* parçalarını tamamlayan öğrencisi Abd el-Vahid Ebu Ubeyd el-Cüzcani'nindir. Bak. A. U. Cüzcani *Sergüzeşt-i İbn-i Sina*, çev. Said Naficy (Tahran, 1331/1952/).

Cüzcani'nin eserine dayanarak hazırlanan, İbn Sina'nın yaşamı ve eserleriyle ilgili başka kaynaklar da vardır: İbn Ebi Usaybiye, *Uyun el-Enba' fi tabakat el-etibba*, II, 2-20; Zaireddin el-Beyhaki, *Tetimme sivan el-hikme*, ss. 38-62; İbn el-Kıfti *Ahbar el-hükema*, ss. 268-273; Şemseddin Muhammed el-Şehrezuri, *Tarih el-hükema*, çev. Ziyaeddin Durri (Tahran, 1316/1937/), ss. 126-137; İbn Hallikân *Vefeyan el-a'yan* (Kahire, 1310 /1892/), ss. 152-154; Nizami Aruzi, *Çehar Makâle*, ss. 150, ff; Muhammed Hunsari, *Ravzat el-cennât* (Tahran, 1306/1888) ss. 241-246, ve diğer geleneksel kaynaklar.

İbn Sina'nın yaşamına değinen çağdaş eserler için bak. Celal Homai, «İbn Sina» **Mihr**, 5, 25-32, 147-154, 249-257 (1316/1937/), Seyyid Sadik Gevhirin, **Hüccet el-hakk Ebu Ali Sina** (Tahran, 1331/1952/), Said Naficy, **Avicenna** (Tahran, 1333/1954/), **Avicenna Commemoration Volume** (Kalküta, 1956), ss. 29-45 ve önsöz bölümü, G. M. Wickens, ed. **Avicenna: Philosopher and Scientist** (Londra, 1952), I. bölüm, Y.A. el-Kâşi, **Aparçu sur la biographie d'Avicenne**, ed. Fu'ad el-Ehvâni (Kahire, 1952); ve S. M. Afhan, **Avicenna, His Life and Works** (Londra, 1958), II. Bölüm.

2. J. Homâ'i «İbn Sina», **Mihr**, 5:32 (1937).
3. Arapça **Kanun** kelimesi Yunanca bir takım ilkeler anlamına gelen (müzik notalarının Pisagoryen ayırımından kaynaklanan) **kanôn** kelimesinden gelir ve genellikle tercüme edildiği gibi ansiklopedi anlamına gelmez.

4. Ve onun alay ederek şu mısrayı oluşturduğu söylenir:
Görüyorsun (hapse) girişim kesin,
Tüm şüphe, çıkışımla ilgili.

İbn Ebi Useybia «**Uyun el-enba**» II, 6.

5. İbn Sina ile ilgili en anlaşılır bibliyografi Yahya Mehdevî tarafından hazırlanmıştır: **Bibliographie d'Ibn Sinâ** (Tahran, 1954); bunun yanı sıra bak. G.C. Anawati, **Essai de bibliographie viennienne** (Kahire 1950), ve O. Ergin **İbni Sina Bibliyografisi** (İstanbul, 1956).

İbn Sina hakkında yazılan Almanca kitaplar ve makaleler için bak. O. Spies «Der deutsche Beitrag Zur Erforschung Avicennas,» **Avicenna Commemoration Volume**, ss. 93-103.

Y. Mehdevî'nin **Bibliographie...** si İbn Sina hakkında, arapça ve farsça ve birçok Avrupa dillerinde yazılmış kitap ve makalelerin bir listesini de verir (bak. ss. 401 ff); ve S. Naficy, **Bibliographie des principaux européens sur Avicenne** (Tahran, 1953).

6. İbn Sina Kur'an tefsirlerinde, el-Farabi'nin din ve felsefeyi veya iman ve akli (reason) barıştırmak için yaptığı çabaları devam ettirir. Bu çabalar daha sonraki yüzyıllarda birçok bilge tarafından da devam ettirilmiştir. Örneğin, Aleppo'lu Suhreverdi diye tanı-

nan Şeyh-el-İşrak Sihabeddin el-Suhreverdi, Ali İbn Tarkah İsfahani, Mir Damad ve Molla Sadra diye bilinen Sadreddin Şirazi. Bak. S. H. Nasr'ın Molla Sadra ve İsfahan ekolü ile ilgili yazıları, **History of Muslim Philosophy**, cilt 2, ed. M.M. Sharif (Viesbaden, 1964).

7. Barani, «İbn Sina and Alberuni» **Avicenna Commemoration Volume**, s. 7.
8. L. Massignon, «La Philosophie orientale d'Ibn Sina et son alphabet philosophique, «**Mémorial Avicenne** (Kahire, 1952), IV, 4.
9. H. Corbin, **Avicenna and the Visionary Recital**, ss. 242 ff. Bu kitaptan yapılan bütün İngilizce alıntılar. W. B. Trask'ın çevirisinden alınmıştır. (Pan theon Books, New Yor, 1960).
10. Burada **ışraki** kelimesini «aydınlanmacı» anlamında kullanmıyoruz. Bu kelimeyi teknik anlamıyla Şeyh el-İşrak Sihab ed-din el-Suhreverdi taraftarlarının ekolünü anlatmak için kullanıyoruz. Bu ekolün ileri gelenleri, İbn Tarkah, İbn Ebu Cumhur, Seyyid Haydar Amuli ve Sadreddin Şirazi gibi yüksek makamlardaki sufilerden oluşur. Buna rağmen bu özel hikmet şeklini, İslâm'da **el-bereket el-Muhammediye**'ye ve O'ndan kaynaklanan silsileye dayanan ruhi tecrübeyi uygulamaksızın, sadece teorik olarak inceleyenler de vardır.
11. Corbin, **Avicenna and the Visionary Recital**, s. 278.
12. Çev. Barani, «İbn Sina and Alberuni», **Avicenna Commemoration Volume**, s. 8.
13. Şüphesiz **Şifa** şimdiye kadar bir insan tarafından hazırlanmış en büyük bilgi ansiklopedisidir. Bugüne dek, Hoca Nasreddin Tusi'nin **Şerh el-İşarat Manzume**'si ile birlikte hikmet üzerine yazılmış en önemli eserlerden biri olarak kalmaya devam etmiştir. **Şifa**, İran'da sürekli bir geleneğin İbn Sina'dan günümüze dek canlı kalmasını sağlamıştır. Bak. S. H. Nasr'ın **History of Muslim Philosophy**'de Hacı Molla Hadi Sebzivâri ile ilgili yazısı.
14. Örneğin, Allah'ın varlığını ispatlamak için fiziksel delilleri kabul eden İbn Rüşd ve Yunanlıların tersine

İbn Sina sadece metafizik ispatların geçerli olduğuna inanır. «İbn Sina, Yunan filozoflarından farklı olarak, yahudi geleneğinin en bilinçli tutumunu temsil etmektedir. İbn Sina'nın Tanrı'sı evrende ilk Varlık değil, evrenin varlığına nisbetle İlk'tir. Evren'in varlığından öncedir ve sonuç olarak Evrenin dışındadır.» E. Gilson, *L'Esprit de la philosophie médiévale* (Paris, 1932). s. 83.

15. «Il trouve les matériaux préparés et déjà, un certain travail d'adaptation a l'Islam était commencé. Mais c'est lui qui fut le premier des scholastiques au sens exact du terme.» A.M. Goichon, *Introduction a Avicenne* (Paris, 1933), Giriş, S. XVII.
16. İbn Sina'nın İslâm akidesiyle olan ilişkisi hakkında bak. L. Gardet, «quelques aspects de la pensée avicennisme dans sces rapports avec l'orthodoxie musulmane,» *La Revue Thomiste*, 45: 537-575 (1939).
- Ne yazık ki bu ve buna benzer makalelerde İbn Sina'nın akidesi, fıkıhçı ve kelimcilerin zahiri doktrinleri tarafından yargılanmakta; evrensel anlamıyla akidenin nihai kriteri olan marifetle ilgili (gnostic) doktrinleri ve İbn Sina ekolünün gelecekteki yuvası olacak olan şii entellektüel çevre, gözönünde bulundurulmamaktadır.
17. Louis Gardet'ye göre İbn Sina Aristoteles'in görüşlerinden ve Yeni-Eflatuncu görüşlerden etkilenmekle beraber fikirlerini Kur'an-ı Kerim ile de uzlaştırma çabası içindeydi. Bak. L. Gardet, *La Pensée religieuse d'Avicenne (İbn Sina)* (Paris, 1951), s. 202.
18. «İbn Sina'nın; Yunan felsefesi ile, sâmi hikmeti arasında bir uzlaşma ve uyum sağladığı kanaatinde olduğunu düşünsek yeridir. *Mémorial Avicenne*, IV, 1.
19. İbn Sina felsefesi hakkında Fransız bilgini P. Duhem şöyle der: «Titiz uyum ve tutarlılığıyla Yunan dehasının hayranlık verici ürünü olan Aristoteles felsefesinden geri kalmamaktadır». P. Duhem, *Le Système du monde*, IV, 495.
20. Corbin, *Avicenna and the Visionary Recital*, ss. 101 ff.

21. H. Corbin «Le Récit D'Initiation et l'hermetisme en Iran, «Erqnos Jahrbuch, 17: 159. (1949).
22. Yukarıda değindiğimiz gibi, kendisinin, İbn Tufeyl'in, ve birçok Müslüman yazarın belirttiği gibi **Hayy İbn Yekzan**'da bu adla bir eser yazmıştır. Şu anda bu adla İbn Sina'ya isnad edilen üç nüsha vardır, birisi İbrani harfleriyle yazılmış olan Oxford (Pocock 181) Bodleian'da, ikincisi İstanbul'da Nuruosmaniye'de (no. 489475) ve üçüncüsü İstanbul Ayasofya'da (no. 2403). Bu eserin İbn Sina ve İbn Tufeyl'in bahsettiği risalenin bölümü olduğu kesin değildir. Bu, Tabiat felsefesi ile ilgilidir ve **Şifa**'nın tabiat felsefesinin bir özeti niteliğindedir. Bak. Mehdavi, **Bibliographie...** s. 270.
- «Oryantal» ve «aydınlanmacı» (ışraki) felsefeden ilk bahseden Müslüman yazar Ebu Hayyan el-Tevhidi'dir. (**Fi kemal el nev'el insani**). Bak. L. Massignon, «Contribution de la France a la commémoration d'Avicenne.» **Milleneaire d'Avicenne, Congrée de Bağdad**, (Kahire, 1952), s. 80.
23. A. Nallino, «Filosofia 'orientale' od 'illuminativa' d'Avicenna, «**Rivista degli studi orientali**, 10: 367-433 (1925).
24. Bu ikili anlamı latin harfleriyle aktaramadığımız için (e) yi parantez içine alıp kelimeyi **m(e)şrikiye** diye yazmayı tercih ediyoruz.
25. İngilizce ve Fransızca'da da «Orient» kelimesi aynı sembolizmi gösterir.
26. İbn Sina, **Mantık el-m(e)şrikiyin** (Kahire, 1328) (1910), ss. 2-4 **Danışname-i 'al'â**'sinde Müslümanlar arasında ilk defa İbn Sina kitabına metafizikle (ilahi-yat) başlar ve tabiat felsefesi ile devam eder. Bunun tersine Aristo ve Ebu'l-Bereket el-Bağdadi (**Kitab el-muteber**'inde) ile Fahreddin el-Razi (**Mebahis el-Meşrikiye**'sinde) gibi Müslüman yazarlar tabiat felsefesi ile başlayıp metafizik ile devam ederler. Daha sonraki Safevi ve Kaçar yazarlar, Sadreddin Şirazi, Molla Muhsin Feyz ve Hacı Molla Sebzivari gibi yazarlar da **Danışname**'nin başlama şekline uymuşlardır.
27. Leon Gauthier, «hikmet-i meşrikiyye»nin; Aristote-

- les'in «akl-ı faal» öğretisi ile mezcedilmiş tasavvuf olduğunu, Doğu'nun mistik eğiliminin daha önce İskenderiye Peripatetik Okulu'na girdiğini ve Şimdi de ikinci kez olarak İbn Sina felsefesinde Aristoteles düşüncesi ile karışmış bir şekilde kendisini gösterdiğini söylemektedir.» Bak. **Introduction a l'etude de la philosophie Musulmane** (Paris, 1900), ss. 52-53.
28. «Kıyası her zaman için akıl yürütme biçimi olarak kullanmakta, fakat bu kıyasta ampirik illet'i orta-terim olarak kabul etmektedir. Oysa Aristoteles burada yalnızca metafizik illeti kabul ederdi.» A. M. Goichon, «L' Unité de la persée aricennienne», **Archives Internationales, d' Histoire des Sciences**, no. 20-21 (1952). s. 300.
 29. Gardet, **La Persée religieuse d'Avicenne**, s. 26.
 30. Gardet, **La Pensée religieuse d'Avicenne**, s. 27.
 31. L. Gardet, «Avicenne et le problème de sa 'philosophie orientale», **La Revue du Caire** 27: 21 (1951).
 32. Gardet, **La Pensée religieuse d'Avicenne**, s. 27.
 33. L. Massignon, «Avicenne et Les influences orientales» **La Revue du CaCire**, 27:12 (1951).
 34. A. Badowi, **Aristu ind el-arab** (Kahire, 1947), I, 121 ff.
 35. S. Pines, «La Philosophie 'orientale d'Avicenne et sa polemique contre les Bağdadi-ens.» **Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age**, s. 27: 5-37 (1952).
 36. Kasım Gani, **İbn-i Sina** (Tahran, 1313/1936), ss. 45-46.
 37. Zabihallah Safa, «el-Hikmet el-m(e)şrikiye», **Mihr**, 8.36 (1331/1952).
 38. **Avicenna and the Visionary Recital**, s. 6. bak. a.g.e., ss. 271-278, ve Suhreverdi, **Opera Mutephysica et Mystica**, ed. H. Corbin (İstanbul, 1945), I, XXXVII-1 XII.
 39. **Tasavvuf'un anlamı için bak.** Ebu Bekr Siraceddin, «The Origins of Sufism», **Islamic quarterly**, 3:53-64 (1950): R. Guénon, «L'Esoterisme islamique», **İslam et l'occident** (Paris, 1947), s. 153-159, ve Th. Burckhardt, **Introduction to Sufi Doctrine**, çev. D.M. Matheson (Lahore, 1959).
 40. **Introduction a Avicenne**, s. XXIV ve Giriş bölümü. Yazar **Mantık el-m(e)şrikiyîn** gibi tasavvufi bir esere,

tasavvufun tam aksi bir konu olan mantıkla (logic) başlamanın çok garip olduğunu belirtir. Halbuki mantık kelimesinin logic anlamından başka ntk kökünden gelen ve her şeyin kaynaklandığı ilahî kelâm'a bağlanan konuşma anlamı da vardır. Faridüddin el-Attar'ın **Mantık el-Tayr** adlı kitabı (genellikle **Kuşların Konferansı** diye tercüme edilir) en seçkin sufi yazılarından ve mantık kelimesini logic anlamında değil sembolik anlamıyla kullanır. O halde **Mantık el-m(e)ş-rikiyin** başlığı eseri rasyonalist bir alana sürüklemeyiz. Bundan başka Suhreverdi, Molla Sadra gibi birçok arif de eserlerini mantıkla başlayıp, sufi metafizik ile bitirirler.

41. J. Houben, s. J., «Avicenna and mysticism», **Indo-Iranica**, 6:15 (1953).
42. L. Gardet, «L'Experience mystique selon Avicenne, **La Revue du Caire**, 27:64 (1951).
43. A.g.e., s. 63. Bu görüş, Tabiat ve Tabiatüstü arasında kesin bir ayrım olduğunu varsayar ve tabiatta «tabiatüstü», tabiatüstünde ise «tabii» bir karakter olduğunu unuttur. Bak. F. Schuon, «Is there a natural mysticism?» **Gnosis, Divine, Wisdom**, çev. G.E.H. Palmer, ss. 35-44.
44. L. Gardet, **La Gonnaissance mystique chez Ibn Sinâ et ses pré-supposés philosophiques**, (Kahire, 1952), s. 62.
45. A.g.e., s. 67.
46. **Esrar el-tevhid fi mâkâmat el Şeyh Ebi Said** (Tahran, 1313/1934/), 159-160.
47. Bak. Muhammed Tunikâbuni, **Kısas el-Ulema** (Tahran, 1313/1934), s. 317.
48. A.g.e.
49. Zikreden Corbin, **Avicenna and the Visionary Recitals**, s. 244, n. 1.
50. İbn Sina, **el-İşarat ve'l-Tenbihat**, çev. Nasrullah Takavi (Tahran, 1316/1937/), Giriş, s. (ayn).
51. Bediel-zaman Furuzânfar, «Ebu Ali Sina ve Tasavvuf», **Le Livre du millenqire d'Avicenne**, ed. Zabihallah Safa, (Tahran, 1953), II, 188.

Mısırlı bilgin Ebu'l Ala el-Afifi, İbn Sina'nın kelimesinin gerçek anlamıyla bir sufi değil, sufizme eğilimli bir fiozof olduğunu söyler. Bununla birlikte o, İbn Sina'nın felsefesinin, Aristotelyen ve Yeni Eflatuncu felsefesinin basit bir karışımı olmadığına, Marifet'ten (Gnosticism), özellikle Hermetisizm'den etkilendiğine ve Hayy İbn Yekzan'ın, Poimandres'in arapça bir versiyonu olduğuna inanır. Bak. Afifi, «L'Aspect Mystique de la Philosophie avicennienne,» Millénqire d'Avicenne, Congr s de Bagdad, ss. 399-449.

Başka çağdaş bir arap bilgini Madkour ise İbn Sina'nın sufiliğini, el-Farabi'deki akım ve eğilimlerle birleştirir. Bak. Madkour, Fi'l-felsefet el-İslamiye (Kahire, 1947), ss. 48-54.

52. İbn Sina, Şifa'nın tabiat felsefesini veya tabi'iyâtı Hemedan'da el-Harrakâni ile buluşmasından sonra yazmıştır.
53. İbn Sina'nın alışılmış anlamıyla sadece bir filozof olmadığı iddiasını destekleyen bir olgu da onun felsefi yazılarının yanısıra şiir de yazmasıdır. Bu iki ayrı konunun birleştiği tek zemin ise ma'rifettir, çünkü marifette şiir metafiziksel, metafizik ise şiirseldir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için daha sonraki yüzyıllara bakmak gerekir ki İran'da bu konuda üç ekol oluşmuştur. Bu ekollerden birincisi İbn Arabi, Sadreddin el-Konevi, Abd el-Rezzak el-Kâşâni ve Abd el-Kerim el-Cili'nin temsil ettiği saf ma'rifet ekolü; ikincisi Suhreverdi, Kutbeddin el-Şirazi, İbn Tarkan, Mir Damad ve Molla Sadra'nın mensub olduğu, felsefe, tefekkür ve sezgiyi birleştiren işraki ekolü; üçüncüsü ise meşşai ekolüdür. İbn Sina'nın birinci ekole bağlı olmadığı kesindir, fakat onu üçüncü ekolle de sınırlayamayız. Onun yazılarında akli zevke dayanan bazı öğeler vardır ki, daha sonraki işraki bilgiler bu yazıların ortaçağ latin dünyasında anlaşılanın tam tersi bir şekilde yorumlayabilmişlerdir. O halde İbn Sina'nın bir sufi olmadığı halde, kendisini sadece peripatetik bir filozof değil, İşrakilerin öncüsü de yapan görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

1. A.M. Goichon, «L'Unité de la pensée avicennienne,» **Archives Internationales d'Histoire des Sciences**, no. 20-21. (1952), ss. 290. ff.
2. İbn Sina bilgi hiyerarşisinin metafizikle başladığını ve bunu matematik, son olarak da tabi bilimlerin izlediğini kabul eder. **Danışname-i Alâ'i İlahiyât** (Tahran, 1331/1952/), s. 3 St. Augustine gibi hristiyan Eflatuncularla aynı fikirde, Aristo'yla karşıt fikirde olmak üzere, ona göre duyusal bilgi, akli bilgidен önce gelmez.
3. İbn Sina ontolojisinin felsefi yönleriyle ilgili Avrupa dillerinde yapılmış birçok araştırma vardır. Bu eserler, arasında: A. M. Goichon, **La Distinction de l'essence et de l'existence d'après İbn Sina (Avicenne)** (Paris, 1937); Saliba, **Etude sur la metaphysique d'Avicenne** (Paris, 1926), E. Gilson, **Avicenne et le point de départ de Duns Scot** (Paris, 1927). Şimdiye dek rastladığımız İbn Sina felsefesini peripatetik anlamda en iyi inceleyen eser Allame Hayri Mazenderani'nin **Hikmet-i Ebu Ali**'dir (Tahran, 1375-1377/1955-1957). Bugünkü İran'ın ileri gelen hakimlerinden biri tarafından, hikmet geleneği içinde yazılan bu üç ciltlik eser, İbn Sina düşüncesinin geniş ve derin bir açıklamasını sunar. Özellikle ontolojisi, onun ekolünü bugüne dek İran'da yaşayan bir gelenek olarak devam ettirenlerin bakış açısıyla ele alınır.
4. Bak. Gilson, **Avicenne et... Duns Scot**, s. 111.

İslâm felsefesinde varlık ve mahiyetler ile ilgili olarak bak. S. H. Nasr, **The Polarization of Being,» Pakistan Philosophical Journal**, 3:8-12 (Ekim, 1959).

İbn Sina'yı takip eden Müslüman filozoflar, varlığı gerçek ve asıl, mahiyetleri ise eşyanın varlığının akıl tarafından sınırlandırılması olarak kabul ettiler. Daha sonraki yüzyıllarda, özellikle Mir Damad ve Molla Sadra ile birlikte Varlık'ın mı yoksa Zatın mı asıl olduğu artışı önemli bir konu haline geldi. Bak. S. H. Nasr, **History of Muslim Philosophy'de Molla Sadra ile ilgili bölüm.**

5. Bak. İbn Sina, *Kitab el-Şifa* (Tahran, 1305/1887/), s. s. 598. ve Bak. el-Necat, (Kahire, 1938), s. 229
6. İbn Sina'ya göre zat veya mahiyet kavramı **quid est** sorununa tekabül eder. Bir kimse bir şeyin zatını (özünü) bilirse, onun bütün sıfatlarını da bilir. (Bak. Dj. Saliba, *La Métaphysique d'Avicenne*, ss. 80-81). Ayrıca bak. A.M. Goichon, *la Distinction de l'essence et de l'existence...* s. 49.

Varlık, zatı meydana getiren bir sıfatı değildir. Fakat o, zata arizi olarak eklenmiş zorunlu bir sıfattır. Bir şeyin varlığının ilkesi, o şeyin zatında değildir. O şey ilkesini (principle), varlığı ve zatı aynı olan vacib'ül-vücud'dan alır.

7. Bak. İbn Sina, el-Necat, ss. 224-225. ve age., s. 229.

Theology of Aristotle'e yazdığı şerhde İbn Sina, Varlık'ı (Vücud) mümkün ve vacib ayrımının üstünde bir «kategori» olarak tarif eder. İlk varlık dışındaki bütün varlıklarda üç ayrı özelliğin bulunduğunu kabul eder:

(a) Varlık niteliğinde olması ki, varlık vücud'a delalet eder ve mümkün ve vacib ayrımının üstünde bir niteliğe sahiptir.

b) İlk Varlık'tan kaynaklandığı ve O'na isnad ettiği ölçüde var olması.

(c) Mahiyetiyle veya zatından tamamen ayrı olan ve Onu tanımlayan ilkeyle birlikte var olması.

Bak. G. Vajda, «Les Notes d'Avicenne sur la «Théologie d'Aristote», *La Revue Thomiste* 51, 346-406 (1951). L. Gardet, «En honneur du millénaire d'Avicenne», a.g.e., s. 336.

8. İbn Sina, *Danışname.. İlahiyat*, 7-11, Necat, ss. 224-225; Gardet, *La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 45; S. Munk, *Mélanges de Philosophie juive et arabe* (Paris, 1859), s. 358. *Danışname*'nin *İlahiyat*'ında İbn Sina, sadece vacib-ül-vücud'un ebedi ve ezeli olduğunu, diğer bütün varlıkların yaratıldığını ve muhdes olduğunu söyler, ss. ss. 76-83.
9. İbn Sina, Necat, ss. 324 ff.
10. Stageyralı'nın öğretilerini yakından takip eden on

kategorinin açıklaması için bk. *Danışname... İlahiyat*, s. 36.

11. *İbn Sina, Danışname...., İlahiyat*, s. 115.
12. *İbn Sina, Necat*, s. 338, *Saliba, La Métaphysique d'Avicenne*, s. 68.
13. Örneğin, bütün varlıkları, Vacib ve mümkün diye ayırmasının yanı sıra *İbn Sina* varlıkları saf iyiliğe (vacib'ül-vücut), hem iyilik hem kötülüğe ve sadece saf kötülüğe sahip olmalarını göz önünde bulundurarak üçe ayırır. *İbn Sina, Danışname... İlahiyat*, ss. 118-119.
14. A.g.e., s. 112 Vacib'ül-vücut'un mutlak zorunluluk olduğu ve diğer varlıkların varlık zincirinde zorunluluk derecesine göre sıralandığı da söylenebilir. «La nécessité diminue dans l'existence propotriennelement à la distance qui sépare l'être de son principc» (*Saliba, La Métaphysique Avicenne*, s. 101).
15. «Kesret haline gelmeden önce her şeyin Tanrı'nın ve meleklerin zihninde bir varlığı vardır; daha sonra insan aklında idea'nın evrenselliğine ulaşacak olan maddi bir şekilde kesret alemine girer...» T. J. de Boer, *History of Philosophy in Islam*, Çev. E. R. Johns (Londra, 1933), 135.
16. «İlerlemek ve her şeyi terkedebilmek için nefsin bilgi ile yoğur; çünkü bilgi herşeyin merkezidir. Nefis bir cam, bilgi bir lâmba ve Alah'ın himeti de yağ gibidir. Nefsin aydınlandığı zaman dirisin, karanlık olduğunda ise ölmüş olursun.» *İbn Sina* tarafından yazılan bu şiir *İbn Ebi Usaybiye* (II, 15) tarafından zikredilmiş ve A. Muid Han tarafından «Some aspects of the Arabic Vritings of the Philosopher *İbn Sina*», *Islamic Culture*'de İngilizceye tercüme edilmiştir. 25: 42 (1951).
17. «'Bir'den ancak 'bir' sadır olur.» (El vahid La yasduru anhu illa'l-vahid).
18. Bak. *Amid'in* önsözü. *İbn Sina, Risale der hakikat ve keyfiyet-i silsile-i mevcudat ve teselsül-i esbab ve müsebbebat* (Tahran, 1952). s. 8. ve *Gardet, La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 48.

Risale der hakikat ve keyfiyet...in güvenilirliği

bazı otoritelerce şüpheyile karşılanmıştır, fakat onun İbn Sina'nın varlık zinciri ile ilgili görüşlerini Şıfa ve diğer eserlerden daha iyi özetlediği konusunda bir şüphe yoktur.

19. Necat, ss. 256-257; Saliba, *La Métaphysique d'Avicenne*, s. 128-132.
20. Şu şema Plotinusçu kozmolojinin sistemli hale getirilmiş şeklidir; İbn Sina'nın ilk varlık ilk akıl ve ilk nefis'i Plotinusçu esaslara tekabül eder. Akıllar ve nefislerin hiyerarşisi ve herşeyin vacib'ül vücud'dan kaynaklanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. *Şıfa, İlahiyat*, ss. 618, ff.
21. İbn Sina, *Risale der hakikat ve keyfiyet...* s. 23.
22. «(Ayrılmış olarak) Akıl'dan sonra gelen varlık bir taraftan, O'nun tarafından (O'nca) düşünülmüştür; diğer taraftan da varlığını O'ndan almaktadır.» Gardet, *La Perse'e religieuse d'Avicenne*, s. 49.
23. «Biz deriz ki her şeyin sureti, ister cüz'i ister külli olsun, bu dünyada, ayrılmış cevherler dünyasında gerçekleşmektedir. Her cüz'i şey, kendisinden illetlerinin türediği tarza göre onda mündemiçtir. Vajda, «*Les Notes d' Avicenne...*» *La Revue Thomiste* 51: 346-406 (1951). Bu metin bu eserde *Glosses* (s. 48) olarak zikredilmektedir.
24. Akl'ın; illetini düşünmesi (taakkulu); Varlık sıfatı ile kendisini kendi zatını düşünmesi demektir. Akıl ile idrakin örneği de işte buradadır. Vajda, *Gloses*, s. 60.
25. İbn Sina «*Tabiat*»ı bir çok anlamda kullanır, buradaki en genel anlamıdır. Bütün anlamlarında terim, Helenistik kozmolojistlerde rastlanılan doktrinlere benzer değişme gücü ve dinamizm anlamı taşır.
26. İbn Sina, *Risale der hakikat ve keyfiyet*, ss. 14-19.
27. *A.g.e.*, s. 19.
28. Gardet, Akılları on'a sınırlamanın bir *a posteriori* olduğuna inanır. (*La pensée religieuse d'Avicenne*, s. 53). Bununla birlikte 10 sayılı sayılar dairesinin tamamlayıcısı olması nedeniyle bütün anlaşılabilir hiyerarşiyi sembolize eder.
29. *La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 49.
30. Elementlerin hareketine sebep olarak tabiat, meşhur

bir peripatetik doktrindir. Fakat İbn Sina'nın kozmogonisinde, onun tabiatı sadece dünyevî bölgeyi oluşturan dört elementin değişme nedeni olarak değil, aynı zamanda daha önce farklılaşmamış olan cisimden bütün göklerin cisminin şekillenmesini sağlayan bir güç olarak da ele aldığını görüyoruz.

31. İbn Sina, **Risale der hakikat ve keyfiyet...** ss. 24-25. Bu risalede İbn Sina, Aristo'nun ilkelerine karşıt ve Cabir İbn Hayyan ekolüne uygun bir şekilde bu dört niteliği, dört elementin prensipleri halinde sunuyor. Bundan başka İbn Sina her zaman dört niteliğin pozitif varlığını vurgular. Yani soğuk, sadece sıcaklığın yokluğu demek değildir, diğer eserlerinde ise, dört elementin dört nitelikten daha önemli olduğunu ve niteliklerin elementlere bağlı olduğunu belirtir. Bak. **Şifa, Tabi'iyat**, ss. 200 ff.
32. İbn Sina da el-Biruni gibi maymunun hayvanlar aleminin en üstün varlığı olduğunu ve bu alemin son halkası olduğunu kabul eder. Halbuki İhvan es-Safa filin en üstün varlık olduğuna inanır.
33. İbn Sina, **el-İşarat ve'l-tenbihat**, ss. 483 ff. **Risale der hakikat ve keyfiyet**. S. 30-31. İbn Sina Kur'an'dan şu âyeti zikreder: «Bizden herbirimiz için belli bir makam vardır.» (Kur'an XXXVII, 164).
34. **Risale der hakikat ve keyfiyet...** s. 31. İbn Sina burada şu âyetleri zikreder: «Allah yaratmayı (ilkini) başlatır, sonra onu iade eder.» Kur'an (X, 34). Ve «Bütün işler O'na döndürülür» Kur'an (XI, 123).
35. K.A.M. Akhtar, «A tract of Avicenna,» **İslamic Culture**, 9:221-222 (1935). Hutbenin orijinal metni ve Hayyam tarafından yapılan farsça çevirisi için bak. S. Naficy, **Avicenna**, Tahran (1954) ss. 260-266.
36. **El-Risale el-neyruziye.... Tis'resail** (Kahire, 1908), ss. 134-142. İbn Sina İsmaili şemayı tam anlamıyla takip etmez (Guşayiş ve rehayiş'deki İsmaili sema için bak. H. Corbin'in, bu Yakub el-Sijistani'nin **Keşf el-mahcub**'una yazdığı önsöz, (Tahran, 1949/s. 11, n. 2); fakat o harflerin anlamını ve onların kaynaklanmasını, Yeni Eflatunculuk'ta kaynaklanan kendi oluşum anlayışına uydurmak için birçok değişiklikler yapar

Harflere sayısal değerler verirken geleneksel ebced sistemini kullanır.

İbn Sina'nın getirdiği değişikliklerle ilgili olarak bk. L. Massignon, «La Philosophie Orientale d'Ibn Sina...» Memorial Avicenne (Kahire, 1952), IV, 5.

37. Müslümanlardan Hellenistik kozmolojiye uyanlar arasında tabiatın, dört element ve niteliğin ve onlar tarafından meydana getirilen bütün değişikliklerin genel zemini veya cevheri olduğu kabul edilmiştir. Onlara göre aynı Yunanlılar gibi, nihai anlamıyla tabiat değişiminin kaynağıdır. Halbuki sufilere göre tabiat tanrı'nın nefesi (el-nefes el-ilahi) veya Rahman'ın nefesi (el-nefes el-Rahman) ve ilahî yaratma işleminin dişil, edilgen veya «annesel» (motherly) yönüdür. Bu bağlamda İbn Sina ve İhvan-ı Safa'nın İslâm perspektifine aykırı düşmedikleri halde Hellenistik kozmolojinin takipçileri olduğunu görüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi İslâm dünyasının asıl karşı çıktığı şey İslâm öncesi (awa'il) bilimler değil, peripatetik ekolün rasyonalist eğilimleriydi.

38. Goischo, *la Distinction entre l'essence et l'existence...* ss. 243-244.

39. Tis' resail, ss. 138-140; Massignon, «La Philosophie Orientale d'Ibn Sina», s. 3. Bak. Carra de Vax; *Les Perseurs de l'Iam*, IV, 38-42.

40. İbn Sina'nın şeması Ermat'ın sihirli karesi ile ilgilidir. «Adem'in harfleri»ne tekabül eden dokuz merhale ile sınırlanmıştır; bütün diğer harfler, ilk dokuz «durum»u çarparak veya bölerek elde edilir.

Çin gelenğinde sihirli karenin anlamı ile ilgili bak. R. Guénon, *La Grande Triade* (Paris, 1946), XVI. bölüm.

Arapça ve farsçada sihirli kareler ve bunlara bağlı olarak harflerin sayısal sembolizmi ile ilgili birçok eser yazılmıştır. Örneğin, Muhiddin el-Bûni'nin *Şems el-afak fi'ilm el-huruf* ve *Şems el-maarif el-kübra* adlı eserleri ve Yakub İbn Muhammed el-Tavusi'nin *Künh el-Murad fi vefk el-aded* adlı kitabı.

41. Bak. F. Schuon, *L'Eil du Ceur* (Paris, 1950), s. 148.

42. «Burada, Eş'ariler'in tamamen ilahî iradeye ve im-

kâna bağladıkları yaratma öğretisi ile mutasavvıfların panzeizminde, İslâm'da çok güçlü ve en değişmez olan aynı/bir duygunun iki farklı tezahürünün var olduğunu söylenebilir. Bu da masivanın, Allah dışındakilerin mutlak ademî, yokluğu duygusudur. Muhafazakâr ilâhiyatçılar Halik karşısında mahluku yok bilir: bu resmi çizgiden uzaklaşan mutasavvıflar ise hilkati Allah'ın varlığı ile birleştirirler. On'lara göre «fena» tasavvufî hayata girmek demektir. İbn Sina'nın bir orta-çözüm bulmaya uğraştığı görülüyor: Mahlukatı inkâr edip yok saymıyor, fakat Halik'ten de ayırıyor Gardet, *La Pensée reilgieuse d'Avicenne*, s. 68.

43. Gardet, *La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 65. Bak. Goichon, *La Distinction de l'essence et de l'existence...*, ss. 249-255.
44. Bak. İbn Sina, *Risale der hakikat ve keyfiyet...* ss. 8-9.
45. Bak. Goichon, «Lu'unite de la pensée avicennienne». *Archives Internationales...* (1952), s. 296.
46. Bak. Örneğin İbn Sina'nın sufi usta Ebu Said İbn Ebi'l-Hayr'la, Hac yerlerini ziyaret etmenin ruh üzerindeki etkileri ile ilgili sohbetleri: A.F. Von Mehren. *Traités Mystiques d'Abou Ali al-Hosain b. Abdallah b. Sinâ ou d'Avicenne* (Leiden, 1889), s. 45.
47. Bak. Goichon, *La philosophie d'Avicenne...* s. 42.
48. İbn Sina, *Gloses*, ss. 63-64; zikreden Vajda, «Les Notes d'Avicenne.» *La Revue Thomiste* (1951).

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. «Hareket ve değişmeyi konu edinen hikmete tabii hikmet denir.» İbn Sina, *Uyun el-hikmet*, ed. Bedevi (Kahire, 1954, s. 17. Tabiat felsefesinin amacı «le qui est dans le mouvement et la transformation en tant que tel» (L. Gardet, *La Pensée d'Avicenne*, s. 30). *El-Şifa'*-daki *Fenn-i Sema-i -tabii* adlı bölümde (Çev. M.A. Foroughi, Tahran, 1316 (1937/), s. 12), İbn Sina tabiatı incelemenin metafizikle olan ilgisini, belirli bir bilimle evrensel bilim arasındaki ilgiyle karşılaştırır.

2. İbn Sina, *Aksam-ı ulum-i akliye, Rahnumay-i hikmet* (Tahran, 1372/1952/, ss. 12-13).
3. Bak. A.F. Von Mehren, «Les Rapports de la philosophie d'Avicenne avec l'Islam», *Le Muséon*, 2:565 (1883).
4. İbn Sina, *Şifa, Tabiiyat*, ss. 33-34.
5. A.g.e., s. 41.
6. İbn Gabirol, *Fons Vitae*, ed. C. Baumker (Monasterii, 1895), ss. 492-494.
7. Aristotle, *Physics* çev. T. Taylor (Londra, 1912), cilt II 1. Bölüm ss. 20-23.
8. İbn Sina, *Danışname-i Alai, Tabiiyat*, (Tahran, 1952), s. 53.
9. A.g.e., s. 55. İbn Sina, elementlerin şeklinin onların doğal hareketlerinin sebebi olduğuna inanır. «O halde bu görüşe göre elementlerin doğal hareketinin sebebi elementlerin kendi içlerindedir. Nefis hayvanlardaki hareketin sebebi olduğu gibi, şekil de elementlerdeki hareketin sebebidir. Bu nedenle elementlerin de hayvanlar gibi kendi kendilerine *hyph' auton* hareket ettikleri söylenir.» H. A. wolfson, *Crecas' Critique of Aristotle* (Cambridge, Mass. 1929), s. 673.
10. Aristo'da olduğu gibi İbn Sina'da da hareket sadece yer değiştirme değil, nitelik nicelik ve halin de değişmesidir. Bak. *Şifa, Tabiiyat*, s. 13.
11. İbn Sina, *Fenn-i Sema-i tabii*, ss. 39-40 «premier du mouvement de ce en quoi elle est essentiellement et de son repos essentici, bref, elle est principe premier de tout changement et de toute stabilité essentiels.» Goichon, *La Distinction de l'essence et de l'existence...* s. 45.
13. İbn Sina, *Fenn-i Sema-i tabii*, s. 48.
14. A.g.e., s. 52. Bir kez daha İbn Sina'nın peripatetik doktrinleri yorumlarken onların felsefesi dışına çıktığını görüyoruz.
15. *Fenn-i Sema-i tabii*, s. 46.
16. İbn Sina, *Le Livre des directives et remaques (Kitap el-İşarat...)* Çev. A.M. Goichon, (Beyrut, 1951). S. 266. (Bu ve bundan sonraki bölümlerde İbn Sina'nın *Kitab el-İşarat*'i için Goichon'un çevirisini kullandık.) Bak. Gardet, *La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 1.

17. İbn Sina, Şifa, Tabiiyat, s. 33, ve Fenn-i Sema-i tabii s. 96.
18. «La corporéité, en tant qu'elle est la corporéité, n'est pas autre que la possibilité de recevoir la division. Il et dans la nature de la corporéité d'éette susceptible de division.» P. Duhem, **La systéme du monde**, IV, 470.
19. İbn Sina cismin ağırlık özelliğini (receptivity) ve hiçbirşeye sebep olamama niteliğini vurgular. «Sebep olan her şey, ruhun araç olarak kullandığı bir güç (kuvvet), bir suret veya bir nefistir. Fiziksel alemde sayısız güçler vardır, bunlar aşağıdan yukarıya şöyle sıralanırlar: Tabiat güçleri, hayvan ve bitkilerin enerjileri, insan nefisleri ve dünya-nefisler.» (Tj. de Boer, **The History of Philosophy in Islâm**, s. 139).
20. Bu kavramların daha geniş analizi ve İbn Sina'nın görüşleriyle karşılaştırılması için bak. Duhem, **Le Systéme du monde**, II, 454, ff.
21. «Le prencipe de l'individuqtion est la matière marquée d'une quantité déterminée» (A. M. Goichon, **Le Philosophie d'Avicenne...**, s. 47). «La matière est rendue existante par une cquise fondamentale et un determinant qui agit en faisant suivre la forme. Quand elles se réunissent, l'être est achevé et, par elle, la forme est individualisée, tandis qu'elle-même est encore individualisée par la forme d'une manière qui supporterait une explication autre que ce résumé» (İbn Sina, **Le Livre des directives et remarques...** s. 271).
22. İbn Sina, **Uyun el-hikmet**, ss. 24-25, İslâm dünyasında atomizmle ilgili daha geniş bilgi ve İbn Sina'nın onları reddediş nedenleri ile ilgili olarak bak. Hoca Nasireddin el-Tusi, **Şerh el-İşarat** II, 8 ff.
23. «Şu halde açığa çıktı ki sürekli, kesintisiz boyut mad-desiz olmaz. Boyutların tedahül etmemeleri de boyutlar dolayısı ile dir. Boyut maddeyi gerektirir. Cisim olmayı gerektirir. Cisimsiz boyut yoktur. Şu halde boşluk yoktur. İbn Sina», **Le Livres des directives et remarques....** s. 275.
24. İbn Sina, **Danışname...** Tabiiyat, s. 23.

25. İbn Sina, her şeyin madde ve hareketten meydana geldiğini savunan Demokritus'u reddetmekle kalmaz, dünyanın şans eseri olduğu fikrine de karşı çıkar. İbn Sina, Şifa, Tabiiyat, ss. 29-30 Fenn-i sema-i tabii, s. 88. Aynı şekilde Empedocles ve taraftarlarına isnat edilen ayrıntıların ve maddenin arızî, madde üstüne şeklin uygulanmasını aslî ve tabiatın da sonsuz ve sınırsız olduğuna inanan görüşü reddeder. Aksine o, tabiattaki arızaların sadece tafsilata (particulars) nazaran meydana geldiğini iddia eder. (Fenn-i sema-i tabii, s. 90).
26. A.g.e., ss. 251-256.
27. İbn Sina, Danişname..., İlahiyat, 23.
28. İbn Sina, Danişname-i alai (Tahran, 1315 (1936), I, 77-81 Carra de Vaux, Les Penseurs de l'Islam, IV, 28.
29. Zenon'un iddialarında olduğu gibi, sayıları fiziksel alana saf miktarlar imiş gibi aktarma sonucunda ortaya çıkan zorluklar, fiziksel mekânın sadece miktar (nicelik) olmadığının ve onu sadece miktara indirgemenin, onun asıl yönü olan niteliksel tabiatını görmemizi engellediğinin göstergeleridir.
30. İbn Sina, Le Livre des directives et remarques..., s. 273.
31. A.g.e., ss. 283-284.
32. İbn Sina, Necat, ss. 116-124, Fenn-i Sema-i tabii, ss. 176-180.
33. «Mekân yer kaplayan cismin sınırını teşkil eden yüzeydir.» Şifa, Tabiiyat, s. 62.
34. İbn Sina, Le Livre des directives et remarques..., ss. 275-277.
35. İbn Sina, Uyun el-hikmet, ss. 20-21; Fenn-i sema-i tabii, ss. 313-314.
36. Fenn-i Sema-i tabii, s. 325. Uzaysal yönelmede makrokoz-m-mikrokoz-m anlayışının varlığı açıkça görülebilir.
37. A.g.e., s. 325-326.
38. «Zaman, hareketin ölçüsüdür.» Şifa, Tabiiyat, s. 73. İbn Sina, Uyun el-hikmet, s. 27 «Zaman başangıç ve bitiş itibarıyla hareketin niceliğidir.»
39. İbn Sina, Fenn-i Sema-i tabii, s. 204. «Zaman ancak

hareketle tasavvur edilebilir; hareket hissedilmediğinde zaman da hissedilemez» İbn Sina, Necat, s. 116.

40. Hem atomik zaman hem de atomik uzay anlayışına karşı iddialar için bak. İbn Sina, **Danışname... İlahiyat**, s. 128.
 41. **Fenn-i sema-i tabii**, s. 200.
 42. «Nefis zamanın varolma sebebidir» (illet) İbn Sina, **Uyun el-hikmet**, s. 29.
 43. İbn Sina, **Fenn-i Sema'i tabii**, ss. 214., 217.
 44. İbn Sina dört çeşit hareketten bahseder:
 1. Bir nicelikten diğerine,
 2. Bir nitelikten diğerine
 3. Bir yerden diğerine,
 4. Bir cevherden diğerine.
- Bahsedilen bu son süreçle, ani ve yavaş olmayan tözsel hareketi (el-Hareket el-cevheriye) içeren oluşum ve bozulma kastediliyor. Cevher, İbn Sina'dan yedi yüzyıl sonra Molla Sadra tarafından bir hareket kategorisi haline getirildi. **Fenn-i Sema-i tabii**, ss. 123-136. O halde, Aristotelyen fizikte olduğu gibi hareket, sadece pozisyon değişimlerini —ki modern fizikte sadece bu kabul edilir— değil, bütün değişmeyi içine alır.
45. A.g.e., s. 102. İbn Sina, Necat, s. 105. «Hareket, potansiyelin fiiliyata geçmesidir». Aristotle, **Phycs**, cilt III, böl. 1, 20/a, ss. 10-11.
 46. S. Pines, «Etudes sur Awhad el-Zaman Ebu'l-Berekat el-Baghdadi.» **La Revue des Etudes Juives**, s. 37 (1936).
 47. İbn Sina, **Danışname...**, **Tabiiyat**, s. 10.
 48. İbn Sina, **Fenn-i Sema-i Tabii**, ss. 401-402. Necat, ss. 138-139.
 49. **Danışname...**, **Tabiiyat**, s. 8
 50. **Şifa**, **Tabiiyat**, ss. 153. ff.
 51. Bak. Pines, **Etudes sur Awhad el-Zaman Abdu'l-Barakat...** s. 46.
 52. Bak. Pines, **Etudes...**, s. 50.
 53. İbn Sina, **Risale- fi'l-aşk**, çev. E. Fackenheim, **Medieval Studies** (Toronto, 1946) ss. 208-228.
 54. «Bütün tabiattaki hareket ettiriciler, kendisi hareket etmeyen ilk hareket ettiricide soni bulur.» İbn Sina, **Uyun el-hikmet**, s. 29.

55. Göklerin daimi hareketi ile ilgili olarak İbn Sina, hareketin geçici olamayacağını, çünkü zamanın varolduğundan beri hareketin de varolduğunu söyler. Yaratıldığı, sonradan varolduğu ve ezeli olmadığı halde, hareketin zaman içinde bir başlangıcı olduğu söylene-
mez.
56. İbn Sina, *Danışname... İlahiyat*, s. 145.
57. A.g.e.
58. *İfa, Tabiyat*, ss. 20-23.
59. Nedenselliğin çeşitli boyutları için bak. a.g.e., ss. 72-78. İbn Sina nedenselliği incelerken Tanrı'nın direkt fiilini (el-fi'l-el-ilahi) kozmosdan kaldırmaz.
60. «Bari'nin hikmetini gör ki asılları, usulü yarattı; bu usul'den mizaçları yarattı; her mizacı da bir türe (nev') has kıldı. İtidalden uzak mizaçlardan, kemal-
den uzak türler meydana getirdi; mümkün olan i'ti-
dale en yakın mizacı insan mizacı kıldı ki, nefs-i na-
tıkın yuvası olsun. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...*, s. 302.
61. A. F. von Mehren, «La Philosophie d'Avicenne,» *Le Muséon* 1:409 (1882).
62. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques*, s. 458.
63. «Allah'ın nazarında güzel ve çirkin, hayır ve şer in-
sanların gözünde olduğu gibi olsaydı, yırtıcı aslan ya-
ratılmazdı.. Uzuvarına bakınca, kendisinden kaçan
hayvanları yakalaması ve parçalaması için bütün bu
uzuvların ona verildiğini hayretle görürüz: Aynı şey
kartal içinde söz konusu.. İbn Sina, *Risalet el-kader*,
çev. A. F. Von Mehren, *Traites mystiques d'Avicenne*
(Leiden, 1889, 1891), ss. 47-48.
64. İbn Sina, *Şifa, Tabiiyat*, s. 32.
65. İbn Sina, *Şifa, Riyaziyat*, böl. XII. makale I, çev. R.
D'Erlanger, *La Musique arabe* (Paris, 1935), II, 107-108.
66. *Le Livre des directives et remarques...*, s. 398.
67. İbn Sina'nın gerçek bilim anlayışı çağdaş bir yazar
olan F. Brunner tarafından ortaya konmuştur. Bak.
Science et realite, Paris, 1954, s. 13.
68. *Le Livre des Directives et remarques...* s. 266.
69. A. M. Goichon, «L'Unité de la pensée avicennienne»,
Archives Internationales..., (1952), s. 300.

70. M. Von Horten, «Avicennas Lehre von Regenbogen nach seinem Werk al-Shifa», *Meteorologischen Zeitschrift*, 11, 533-544 (1913).
71. E. Viedemann, «Über ein von Ibn Sina (Avicenna) hergestelltes Beobachtungs instrument» *Zeitschrift für Instrumentkunde*, 6: 269-275 (1925) ve «Avicennas Schirft Überein von ihm ersonnennes Beobachtungsinstrument», *Acta Orientalia*, 5: 81-167 (1926). İbn Sina'nın deney ve gözlemi kullanmasıyla ilgili daha geniş bilgi için bak. A. Sayili, «Reviş-i İlm-i Ebu Ali Sina», *Le Livre du millénaire d'Avicenne*, 2: 403-412.
72. Şifa, Tabiiyat, ss. 247-249, E.J. Holmyard, *Avicennae de congelatione et conglutinatione Lapidum*, (Paris, 1927).
73. Mi'yar el-ukûl (Tahran, 1331/1952/).
74. Kunuz el-mu'azzimin (Tahran, 1331/1952/).

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. Yunanlıların kozmosuna bu göğü de ekleyerek Batlamyus astronomisinden sapmış olmasına rağmen İbn Sina, diğer Müslüman peripatetikler gibi, Feleklerin bütün olarak bir tek cisim oluşturduğu konusunda Yunanlılarla aynı fikirdedir. «Her cismin doğal şekli daireseldir. Bu cisimler birbirinden ayrı olursa aralarında bir boşluk meydana getirecekleri ve bir boşluğun (vacuum) varolması da imkânsız olduğu için dünyanın tümü bir tek cisimdir.» İbn Sina, *el-Necat*, s. 136.
2. Şifa'nın İlahiyat'ında, ss. 615-616, ve diğer peripatetik eserlerinde İbn Sina, ikisinden birini tercih etmeden hem Batlamyus, hem de Aristo'nun gezegensel kürelerini anlatır. Diğer taraftan, gürsel hikâyelerinde, 55 küresiyle Aristotelyen kozmos için tercih açıklar. Bak. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...* s. 427..
3. P. Duhem, *le Systéme du monde*, I, 447-448.
4. Bak. L. Gardet, *La Pensée religieuse d'Avicenne*, s. 55.

5. Bak. Duhem, *Le Systéeme du monde*. s. 448.
6. Bak. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...* s. 401.
7. A.F. Von Mehren, «Vues d'Avicenne sur l'astrologie et le destin», *Le Muéon*, 2:399 (1883).
8. İbn Sina, *Risalet el-Ziyaret, Traités mystiques d'Avicenne...*, çev. A.F. Von Mehren s. 33.
9. Bak. Örneğin, İbn Sina, *Kunüz el-Muazzimin* (Tahran, 1952). ss. 4-5. Bu ve buna benzer kısa risaleler İbn Sina'ya isnat edilmiştir. Bazı çağdaş yazarların bu eserlerin güvenilirliğinden şüphe etmelerine rağmen, bunların İbn Sina tarafından yazıldığını gösteren hiç bir delile rastlanmamıştır.
10. «L'autreespèce... (Von Mehren «Vues d'Avicenne)
11. Von Mehren, «Vues d'Avicenne...», s. 395.
12. Age. s. 398.
13. İbn Sina'ya göre, gök cisimler kendilerine uygun olan ve bu dünyaya yayılmış olan cisimler üzerinde etkiye sahiptirler. (Goichon, *La Distinction de l'essence et de l'existoce...* s. 242; İbn Sina, *Danışname-i al'â'i ilahiyat*, s. 165). İbn Sina yıldızların insanlar üzerindeki etkisinden de bahseder. (age. s. 118). Bunlar, güneş ve ayın bilinen etkilerinden, örneğin, gelgit olayları ve meyvelerin çürümesinden başka etkilere sahiptir.
14. *Danışname...* İlahiyat, ss. 134-135.
15. Kozmosun belli başlı aynı niteliklerden meydana gelmiş bir bütün olarak kabul edildiği hermetik ekolün aksine İbn Sina, dört elementten oluşan Ay-altı alem ile Ay-üstü alem ayırımında peripatetik ekole uyar.
16. «Tabiatında son derece sıcak olan cisim ateş, son derece soğuk olan sudur. Son derece seyyal, akışkan olan havadır. Son derece katı olan topraktır.» İbn Sina, *Le Livre des directives of remarques*. S. 293.
17. İbn Sina, *Danışname*. Tabiiyat, ss. 27-28.
18. «İbn Sina, el-İşarat ve't-Tenbihat'ta, cismin dört şeklinin birbirine dönüştüğünü, şu halde müşterek «heyula»ları olduğunu ileri sürmektedir. İbn Sina *Le Livre des directives et remarques...* s. 295-296.
19. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques*, ss. 431-43.

20. Şifa, Tabiiyat, s. 145. ve Fenn-i sema-i tabii. s. 384.
21. İbn Sina Allah'ın yardımı olmaksızın bu olayların maddi sebeplerinin yetersiz olduğunu söyler: «Güneş toprağa yaklaştığında buharlaşmaya neden olur, daha sonra bu buharlar daha soğuk bir atmosferde yoğunlaşırlar ve bulut ve yağmur haline dönüşürler. Fakat buradaki maddi zorunluluk (zaruriyet-i maddiye) yeterli değildir. Tanrısal etkinlik (el-fi'l el-ilahi) de madde üzerinde fiiliyatta bulunur.» Fenn-i sema-i tabii s. 95.
22. Danişname, Tabiiyat, ss. 65-70. Muhammed el-Şehristani, el-Milel vel-nihal (Tahran, 1944), ss. 535-537. İbn Sina renklerin niçin varolduğunu bilmediğini kabul eder.
23. Risale fi esbab el-ra'd (Haydarabad, 1935) s. 2-3.
24. Danişname, Tabiiyat, ss. 70-73, ve Şifa, Tabiiyat, ss. 235-236.
25. Danişname, Tabiiyat ss. 42-43.
26. E. J. Holmyard, Avicenne de congelatione et conglutinatione lopudium. (Paris, Geuthner, 1927), s. 18. İbn Sina'nın jeolojik fikirleriyle ilgili olarak bk. M. Sate el-Hosri «Les ladées d'Avicenne sur la géologie», Milenaire d' Avicenne, Congres de Bağdad, (1952), ss. 454-463.
27. İbn Sina su kütlelerinin altında kalan toprakla ilgili bir inceleme de yapmıştır. «Deniz altındaki toprak ya tortul veya tortul olmayan ilke topraktır. Tortul toprak tabakasının, dağların yüzeylerinin aşınması ile meydana gelmiş olması muhtemeldir.» Holmyard, Avicennea de congelatione, s. 31.
28. Holmyard, s. 20.
28. Holmyard, s. 20.
29. Holmyard, s. 26.
30. Age. s. 28.
31. Age. s. 22.
32. Danişname, Tabiiyat, ss. 73-76, Uyun el-hikmet, ss. 34-35.
33. Holmyard, s. 33.
34. Age. s. 34. İbn Sina, metallerin nemli ve topraklı (earthy) bir cevherden meydana geldiği konusunda
35. Age. s. 36.

Cabir'le aynı fikirdedir.

36. İbn Sina, *Risalet el-İksir*, ed. A. Ateş (İstanbul, 1953), s. 42.

37. Holmyard, s. 36.

38. Age. s. 36.

39. Age. s. 39.

40. Age. s. 41, İbn Sina'nın simya ile ilgili görüşleri için bak. Madkour, «Avicenne et l'alchimie» *La Revue du Caire*, 27: 120-129 (1951) ve J. Ruska, «Die Alchemie des Avicenna» *Isis*, 21:14-31 (1934). İbn Sina, el-Razi ve Cabir'e müracaat ederek şöyle der: «Bütün bunlar muhâldir. Allah'ın Tabiat kudreti ile yarattığı şeylerin sun'î olarak taklidi imkânsızdır. Nitekim fennî ve ilmî ürünler, hiçbir şekilde Tabiat'e ilişkin değildirler.» (Von Mehren, «Vues d'Avicenne sur l'astrologie...» *Le Muséon*, 3:387 (1884).

41. Holmyard, s. 41.

42. *Risalet el-İksir*, ss. ed. 35-42.

43. İbn Sina, *Risale-i Nefs*, ed. M. Amid (Tahran, 1952), s. 14: *La Pyscologie d'Ibn Sina (Avicenne) d'après son oeuvre as-Sifa*, ed. ve Çev. J. Bakos (Prag, 1956), I, 53-59.

İbn Sina bu güçleri şu şekilde tanımlar: «Önce gıda alma, beslenme gücü gelir, besinin hazmedilinceye kadar alıkonması, hazmı ve sonra posanın atılması da buna bağlıdır. İkincisi büyüme ve gelişme, üçüncüsü **çoğalma gücüdür...** Önce büyüme ve gelişme gücü duraklar, sonra çoğalma ve üreme gücü tükenir, beslenme gücü bir süre daha devam eder, o da tükenince ecel erişir.» (*Le Livre des directives et remarques...* s. 343.)

44. İbn Sina, *Şifa, Tabiiyat*, ss. 368-378. İbn Sina burada bitkilerin fizyolojisini, büyüme ve üreme şekillerini ele alır.

45. *Şifa, Tabiiyat*, s. 47.

46. «İhtiyari hareketler, en fazla ruha bağlı (nefsani) olanlarıdır. Hayale, vehme veya akla itaat eden, onlardan birine bağımlı olan bir iradî (azm) ilkeleri vardır. Bunlardan bir güç doğar ki, insandan zarar verici nesneyi def'etme niteliği vardır. Bu; «gazab»a

ilişkin bir güçtür. Yahut zorunlu olanı isteme özelliği olan bir güç doğar, yahut yararlı olan istenir. Bu yarar veya zorunluluk hayvanî açıdandır. (İnsan olarak değil beşer bir canlı varlık türü olarak zorunlu ve yararlıyı değerlendirir). Bir de kaslarda dağılmış güçler vardır ki bunlar yönetici güçlerin emrinde ve hizmetindedirler.» İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...* s. 344-345. Bak. *La Psychologie d'Ibn Sina*. Çev. J. Bakos, ss. 157-189 ve *Danışname, Tabiiyat*, s. 80-82. *Risale-i Nefs*, ss. 15-16, M. Winter, *Über Avicennas Opus Egregium de Anima* (Münih, 1903), ss. 25-32.

47. İbn Sina'ya göre nefsin melekeleri için bak. A. Siassi, *La Psychologie d'Avicenne et ses analogies dans la psychologie moderne* (Tahran, 1954), ss. 58 ff. ve M. Amid, *Essai sur la psychologie d'Avicenne*, (Cenova, 1940), ss. 151. ff.

Şifa'nın Tabiiyat'ında İbn Sina, ortaçağ döneminde fizyoloji, embriyoloji ile ilgili bilinen ne varsa, hepsini burada özetlenen yeti (faculty) psikolojisi çerçevesinde toplanan bir zooloji tartışması yapar.

48. İbn Sina'ya göre nefsin melekelerinin özeti için bak. E. Gilson, «Les Sources gréco-arabes de l'augustinisme, avicennisant,» *Archives D'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age*, 4: 5-149 (1929).

49. Nefis ile beden arasındaki bağı kastederek Mahmud Şebisteri şöyle diyor:

Bileşik ve parçaları arasında öyle bir bağ yoktur, (Çünkü ruh bedenen varoluş sıfatlarından özgürdür) Fakat su ve toprak birbirine karışıp, saflaştığında «Hak» tarafından ona ruh eklenir.

Parçalar, yani elementler dengede olduğu zaman, Ruhlar dünyasının ışınları onlar üzerine düşer.

Denge zamanında ruh ışınlarının beden üzerinde

parlaması,

Güneş ışınlarının toprak üzerinde parlaması gibidir. (Gülşen-i Raz, İng. Çev. E. H. Whinfield, Londra, 1880 s. 61).

50. İbn Sina, *A Treatise on the Canon of Medicine, Incorporating a Translation of the First Book*, Çev. ve eleştiren O. C. Gruner (Londra, Luzac and O., 1930). s.

- 535, bundan sonra TCM olarak zikredilecektir.
51. İbn Sina'nın tıpla ilgili yazılarının listesi için bak. Mahmud Necmabadi, «Kütüb ve müellefât-ı tıbb-i İbn Sina», *Jahan-ı Pizişki*, 2:1-7 (1327 (1948)), s. 1-7.
 52. TCM, s. 12.
 53. TCM, ss. 31-32.
 54. TCM, s. 9.
 55. TCM, s. 534.
 56. TCM, s. 534.
 57. «Elementler basit cisimlerdir. Tüm cisimleri, farklı şekilleriyle meydana getiren ve insanı da oluşturan asıl madde elementlerdir. Varlığın çeşitli düzenleri, varoluşları için elementler karışımına bağımlıdır.» (TCM, s. 34.)
 58. İbn Sina, *Poéme de la médecine —Urguzah fi'l-tıbb* (Paris, 1956). s. 13.
 59. İbn Sina, TCM, ss. 35-37.
 60. «Mizaç (temperament), dört elementte bulunan birbirine karşıt dört niteliğin karşılıklı ilişkisi sonucunda ortaya çıkan niteliktir». TCM, s. 57.
 61. «Hindular, sağlık bakımından slavlär ve diğer milletlerden farklı bir dengeye sahiptirler. Herbiri kendi ırkı içinde sakin tabiatlıdır, fakat diğerleriyle karşılaştırıldığında değildir. O halde eğer bir Hindu bir Slavin mizacına girmek isterse büyük bir ihtimalle hasta olacak veya belki de ölecektir. Yani yeryüzündeki tüm insanlar, yaşadıkları iklimin şartlarına uygun bir mizaca sahiptirler ve her durumda iki uç nokta arasında belirli bir tekabül noktası vardır.» TCM, s. 60.
 62. TCM, s. 65.
 63. «İnsan şu iki şeyden kaynaklanır: 1. Erkeğin spermi, bu faktör rolü oynar. 2. Dişi spermi (aybaşı kanı), bu da madde olarak rol oynar.

«Bunların her ikisi de akıcı ve nemlidir, fakat dişinin sperm ve kanında daha çok akılcılık ve sıvılık hakimdir. Erkek sperminde ise hava ve ateş (igneity) hakimdir. Her ne kadar üründe ateş ve toprak bulunsa da bu iki maddenin karışımı sonucunda nem ortaya çıkmalıdır. Toprak sağlamlık ve sertlik, ateş ise

olgunlaşma gücü verir.» TCM, s. 359.

64. «Nem, büyümenin zorunlu şartıdır ve sadece kendi üstünde etkinlikte bulunan formatif güç nedeniyle değişikliğe uğrar. Bu formatif güç ise nefis veya doğadır. Yani Allah'ın emrinde olan şeydir.» TCM, s. 71.
65. TCM, s. 90.
66. TCM, s. 93. Üyelerin daha geniş açıklaması için bak. ss. 93 ff.
67. TCM, ss. 110-111 İbn Sina bu sayfalarda, kişide ve ırkta bulunan yetileri ve onların nitelikler, elementler ve zihni süreçlerle ilgisini ayrıntılı bir şekilde anlatır.
68. TCM, s. 120.
69. TCM, ss. 123-124. İbn Sina (doğal, hayvansal ve hayati olmak üzere) her biri kendi doğasına sahip üç tür nefesten bahseder.
70. TCM, s. 124.
71. TCM, s. 535. İbn Sina burada, insanı nefesini kullanarak kökeniyle bütünleştiren sufi zikir tekniğinin fizyolojik ve mikrokozmik önemini anlatır.
72. İbn Sina nefis üzerine yazdığı risalelerde, nefsin bir olduğunu, bedenle birlikte yaratıldığı (hudüs) ve nefsin entellektüel bir cevher olduğu için beden öldükten sonra yaşamaya devam ettiği üezrinde durur. «Cettesubstance (Fransızca metin) (Le Livre des directives et remarques..., s. 311). Bak. Madkour, Fî'l-felsefet el-İslamiye, ss. 224. ff.
73. Şeyh el-Reis'in açıkladığı hayvansal nefsin yetilerini O.C. Gruner (TCM, s. 139) şu şekilde sınıflandırmıştır

Yüksek

5. Musavvire yetisi

3. İdrak yetisi

3. Vehm yetisi

4. Hafıza

Alçak

2. Hayalgücü (Tahayyül)

1. Sağduyu (hiss-i müşterek)

74. «Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun

misali, içinde چراغ bulunan bir kandil gibidir, چراغ bir sırça içerisindedir, sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır, (Bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu), nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah, herşeyi bilendir.» Kur'an: XXIV, 35.

75. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...* s. 324-326.

76. Anasırdan, cemadat, nebatat hayvanat ve feleki nefslerden ve mücerred akıllardan sonra yaratılan insan, Allah'ın son mahlukudur. Hilkat akl-ı evvel ile başamış akla yetenekli olan bir vorlık ile son bulmuştur. Şu halde insan nev'i içinde en üstünüdür. Aklın cinsi içinde birinci sırayı alması gibi. A. F. Von Mehren, «Vues théosophiques d'Avicenne, *Le Muséon*, 4: 606-607 (1885).

77. Akıl sahibi nefse gelince, gerçek kemali başlıbaşına akli bir evren olmasındandır. Onda evren düzenini ve varlık mertebelerini bulmak mümkün olur. İbn Sina, *Şifa*, *Metahyscis*, IX. kitap, 7. böl. çev. S. Munk, *Méges de philosophie juive et arabe* (Paris, 1859), ss. 364-365.

78. A. J. Arberry, «Avicenna: his life and times», G.M. Wickens, *Avicenna, Scientist and Philosoher* (Londra, 1952). s. 28 veya Türk olan Ebu's-Suur'un, İbn Sina'nın *Ode*'deki sözlerine dayanarak yazdığı gibi:

«Sen bu âlemde her dilediğini gerçekleştirmeye geldin. Mümkün ve tahayyül edilebilir her göç ve nimet sana müsahhardır. Fakat bunların hiç değeri olmadığını da bil! Bunlar seni dünyaya bağlamasın sakın! çadırını topla, gününü tamamla ve geldiğin feleklere yönel! Geldiğin yerdeki kardeş ve dostlarını unuttun mu? Ne zamana dek bu maddi âlemde tutsak olacaksın?...»

Ve bak. A. S. Unver, «Supplément aux commentaires de İbn Sina», *La Revue du aire* 27: 168 (1951).

79. «Peygamber, yaradılışındaki kemal dolayısı ile Akıl'dan kullî Ruh'dan doğrudan doğruya nûra ve ısrak-ı

mezhardır. Şu halde insanı evrene bağlayan gizli ahenge nüfuz etmeye ve bu ahengi yaşamaya da ehildir.» L. Gardet *La Pensée religieuses d'Avicenne*, s. 129.

80. İbn Sina, *Necat*, s. 301.

81. İbn Sina, *Danışname*, *Tabiiyat*, ss. 138-140.

82. «Bil ki evrende görülen garib (olağanüstü) işler üç ilkeye dayanır: Birisi anlatmış olduğumuz nefsanî heyetler (ruhdan kaynaklananlar), ikincisi unsurlara dayanan cisimlerin özellikleri (mıknatısın demiri çekişi gibi), üçüncüsü de semavi güçlerdir. Bu güçlerle arzî nefsler arasında ilişki vardır. Bu sebeple olağanüstü belirtiler görülür.» *Le Livre desdirectives et remarques...* s. 523-524.

83. «İbn Sina'nın evreni «aşk» ile kaplıdır ve hayat bulmaktadır. Ulvî ve sufî hareket bu temele dayanır.» (L. Gardet, *La Connaissance mystique chez İbn Sina et ses presupposées philosophiques*, Kahire, 1952, ss. 36-37. Ve bak. İbn Sina, *Risale fil-aşk* (Tahran, 1318/1939/), ss. 2 ff. ve «*Risale fil-aşk...* Çev. E. L. Fackenheim, *Medieval Studies*, 7: 208-228 (1945. İbn Sina burada aşkı, minareller ve bitkilerden meleklerle dek tüm varlık alemlerini birbirine bağlayan içsel güç olarak ele alır.

84. «*Risale fil-aşk*». s. 212.

85. Age. s. 277.

86. Age. s. 288.

ONBEŞİNCİ BÖLÜMÜN NOTLARI

1. Bu hikâyeler dairesi Hayy İbn Yekzan, *Risalet el-tayr* ve *Salaman ve Absal*'dan meydana gelir. Son eserin sadece bazı bölümleri sağlam kalmıştır ve bunlar da Hoca Nasireddin el-Tusi'nin *İşarat*'a yazdığı şerhde kaydedilmiştir.

2. «*Trop...* (Fr. metin)» H. Corbin, *Avicenne et le récionnaire*, I, (Tahran, 1954), Önsöz, s. VI.

Semboller, kinayeden farklı bir doğaya sahiptir. Sembol, daha yüksek bir ontolojik konuma sahip olan

bir gerçekliğin, daha düşük bir varlık düzeyine «yansıtılması»dır, bu yansıma özünde, sembolize edilenle birleşmiştir. Halbuki kinaye, evrensel bir varlığa sahip olmayan ve bir kişi tarafından yapılan yüzeysel şekillendirme değildir.

3. O halde kozmos artık dışsal bir nesne ve tanımlamaların, teorik keşiflerin ve didaktif açıklamaların modeli değildir. O, birisinin girmek üzere olduğu veya tecrübe ettiği, tehlikeli çıkışlar dizisinin gösterilmesi ve denenmesidir.» H. Corbin, *Avicenna and the Visionary Recitals*, Çev. W. Trask, s. 33.

Bu bölümün tümünde Corbin'in *Avicenna and the Visionary Recital*'inin W. Trask tarafından yapılan İngilizce tercümesini, yayıncı Pantheon Books'un (New York) izniyle kullandık.

4. «Gök ve felekler bu şekilde batınıleştirilmekle, iç anlam kazanmaktadır. «Yıldız»ın Paracelsus'ta «iç-yıldız (Sidus ya da astrom olması gibi) Her yıldız ya da feleğe nefsin bir melekesi tekabül etmektedir» Corbin, «*Le Récit d'initiation et l'hermétisme en Iran* s. 141.
5. Bak. Alleau, *Aspects del'alchimie traditionnelle*, s. 134.
6. İbn Sina, *Le Livre des directives et remarques...* s. 485-486.
7. *Le Livre des directives et remarques*. s. 495.
8. Bak. Age. s. 505.
9. İbn Sina burada nefsin yolculuğunu, kuşun uçuşuna benzetir. Nefsin sembolü olarak kuşun kullanılması çok yaygındır. Eflatun'un Phaedrus'da dediği gibi: «Kanat, ilahi alana en yakın olan ve tabiatıyla aşağı doğru çeken yerçekimini yenip, tanrıların mekanı olan yüksek bölgelere çıkma yeteneği gösteren cismani bir öğedir. Tanrısallık, güzellik ve iyiliktir. Bu öğeler sayesinde nefsin kanatları beslenir ve yükseilir, fakat bunun yerine kötülük ve hatalarla beslenirse düşer ve boşa gider.» (*Dialogues of Plato*. Çev. B. Jowett, Londra, 1892, I, 452-453).
10. Salaman ve Absal, eskiden Huneyn İbn İshak tarafından tercüme edilen Hermetik eserin adı idi. Bu

eser daha sonra Abdurrahman Cami tarafından meşhur bir şiire çevrilmiştir.

11. Corbin, *Avicenna and Visionary Recital*, çev. W. Trask, ss. 224-226. Buradan itibaren bu eser AVR olarak geçecektir.
12. «Kozmolojik şema şühyesiz hâlâ varlığını korur (bu, *Hayy İbn Yekzan*, *Recital of Bird* ve *Recital of Occidental Exile*'de gözlenebilir), fakat değişen ve farklı şekillere adapte olan şey insanın kozmosdaki konumudur. Buradan itibaren astronomi ve psişik süreçler sadece sembolik şekilleriyle gözlenebilir» AVR. s. 33.
13. «Tüm varyantlarıyla marifete (gnosis) dönen kozmogonik mit bir *interyretatio mundi*, yani tüm dışsal algıların ötesine geçebilen içsel ve asli bir yorumlamayı ortaya koyar. Bu yorumlama (interpretation), algılamayı mümkün kılar ve yönlendirir; çünkü bu yorumlayıcı, ilk önce kendi konumunu kavrayabileceği bir dünyaya yerleştirilir. Kişinin kozmik alandaki deneyimini belirleyen bu yorumlamalıdır.» AVR. s. 17.
14. «Modern bilimler» için sözü geçen örnekler ve benzerleri birçok hata ve hurafe taşırlar. Fakat gerçekte, tabiat bilimlerini bugün anladığımız şekilde değerlendirdiğimizde ilm el-havas'ta sayılan «gözlemler» ve «özellikler»in tarih boyunca tabiat bilimlerinin gelişmesini desteklemek için meydana getirildiğinin bile kesin olmadığı görülür. Eğer simya operasyon ve formülasyonlarının, psişik operasyon ve teknikler gibi bugünkü laboratuvarlarda üretilmeye çalışanlardan daha açık ve belirgin olduğu doğru kabul edilirse, bu durumun tüm eskiçağ bilimleri için de geçerli olduğu kabul edilmelidir. Değişen şey, dünyadaki fenomenlerdir. Onların varsaydıkları sempati ve tekabüliyetleri algılama, psişik bir olay gibi, bizim nedenselliğe dayanan bilimlerimizin içinde bir yer bulamaz» AVR, s. 290, n. 2.
15. «Dini kanunların bir kısmında açıklamalar zahiri, bir kısmında ise sembolik olmalıdır. Böylece, hakimler bu sır (sembolik anlatım) üzerinde düşünüp, kendilerini Hak bilgisinde daha yüksek bir düzeye çıkarırlar.» AVR s. 314.

16. İbn Sina'nın kozmolojisi anjeolojiden (melek bilim) kaynaklanır, çünkü «hem kozmik süreç, hem de bilgi süreci, meleğin kurtarıcılık (steriological) işlevini betir». AVR, s. 117.
17. AVR, s. 321.
18. AVR, s. 324.
19. AVR, ss. 327-328.
20. AVR, s. 331.
21. AVR, ss. 351-352.
22. AVR, ss. 333-334.
23. Her bölgedeki şehirlerin sayısı, Aristotelyen astronomideki her kürenin ikincil uydularının sayısına teka-bül eder. İbn Sina, Şifa'da Eflatuncu ve Aristotelyen sistemler arasında bir tercih yapmasa da, bu hikâyelerde açıkça Aristotelyen sistemi tercih ettiği görülebilir
24. AVR, ss. 336-342. Göklerin bu şekilde anlatışındaki astrolojik sembolizm açıkça görülebilir. Şehirlerin sakinleri ise büyük bir ihtimalle, her uyduya bağlı olan meleklerdir.
25. AVR, s. 362.
26. AVR, ss. 372-373.
27. AVR, s. 379.
28. «Ey Hak dostları bilin ki, bir bölük avcı çöle gitti. Ağlarını yaydılar, tuzaklarını kurdular ve ağaçlıkların arasına gizlendiler. Bana gelince, bense uçak kuş sürüsünden bir kuştum» AVR, s. 188.
29. «Ey Hak dostları, yılanın derisini değiştirdiği gibi siz de cildinizden soyunun. Silahını arka tarafında, kuyruğunda taşıyan akrep gibi olun, çünkü şeytan insana arkadan gelir. Zehir iç ki hayatta kalabilesin. Ölümü sev ki yaşamaya devam edebilesin. Kendisini kolaylıkla ve güven içinde ateşin içine bırakan semender gibi ol. Gündüz dışarı çıkmayan yarasalar gibi ol...» AVR, s. 187.
30. AVR, s. 189.
31. AVR, s. 190.

EK
GEZEĞENLERİN SEMBOLLERİ
VE ZODYAK'IN BÖLÜMLERİ

GEZEĞENLER

Satürn	♄
Jüpiter	♃
Mars	♂
Güneş	☉
Venüs	♀
Merkür	☿
Ay	☾

BURÇLAR

Koç	♈	♈
Boğa	♉	♉
İkizler	♊	♊
Yengeç	♋	♋
Aslan	♌	♌
Sünbüle	♍	♍
Terazi	♎	♎
Akrep	♏	♏
Yay	♐	♐
Oğlak	♑	♑
Kova	♒	♒
Balık	♓	♓

GENEL

- Ahmad, N., «Muslim contribution to geography during the Middle Ages,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 17: 241-264 (1943); 18: 167-186 (1944).
- Ali Shah, I., »Arab occult writers,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 6:401-408 (1932).
- Alleau, R., *Aspec de l'alchimie traditionnelle*, Paris: Editions de Minuit, 1953.
- Âshtiyânî, Mîrzâ Mahdî, *Asâs el-tawhid*, Tehran: University Press, 1947.
- Badawî, 'Abd al-Rahmân, *Aristü 'ind al-'arab*, vol. I, Cairo: Maktabat al-nahdat al-miṣriyah, 1947.
- Baihaqî, Zahir al-Dîn, *Tatimmah ṣiwân al-hikmah*, Lahore: 1351 (1932).
- Balâghî, 'Abd al-Hujjat, *Kitâb maqâlât al-hunafa' fî maqâmât Shams al-'urafâ'*, Tehran: Mazâhiri Press, 1948.
- Barthold, W., *Turkestan Down to the Mongol Invasion*, trans. and rev. by author and H. A. R. Gibb, London: Luzac & Co., 1928.
- Bérroukhim, M., *La Pensée iranienne à travers l'histoire*, Paris: A. Marchand, 1938.
- De Boer, Tj., *The History of Philosophy in Islam*, trans. E. R. Jones, London: Luzac & Co., 1933.
- Brockelmann, C., *Geschichte der arabischen Litteratur*, 2 vols., Weimar: E. Felber, 1898-1902; *Supplement*, 3 vols., Leiden: E. J. Brill, 1937-1942.

- Browne, E. G., *A Literary History of Persia*, 4 vols., London: T. Fisher Unwin, 1902-1930.
- Burchardt, T., *Clé spirituelle de l'astrologie musulmane d'après Mohyiddin ibn Arabi*, Paris: Les Editions Traditionnelles, 1950.
- «Considérations sur l'alchimie,» *Etudes Traditionnelles* (Paris), 49: 288-300 (1948); 50: 116-125 (1949).
 - *Principes et méthodes de l'art sacré*, Lyons: Derain, 1958
 - *Introduction to Sufi Doctrine*, trans. D. M. Matheson, Lahore: Muhammad Ashraf, 1959.
 - «Nature de la perspective cosmologique,» *Etudes Traditionnelles* (Paris), 49:216-219 (1948).
- Campbell, D. *Arabian Medicine*, 2 vols., London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1926.
- Carmody, F. J. *Arabis Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation*, Los Angeles: University of California Press, 1956.
- Carra de Vaux, B., *Les Penseurs de l'Islam*, 5 vols., Paris: P. Geutner, 1921-1926.
- Christensen, A. «Un Traité de métaphysique de 'Omar Khayyâm,» *Le Monde Oriental* (Uppsala), 1:1-16 (1906).
- Cornford, F. M., *Principium Sapientiae*, Cambridge University Press, 1952.
- Corbin, H., *L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabi*, Paris: Flammarion, 1958.
- «Le Livare du Glorieux de Jâbir ibn Hayyân,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 17: 121-188 (1949).
 - «Sympathie et théopathie chez les 'Fidèles d'Amour' en Islam,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 24:199-301 (1958).
- Cruz Hernandez, M., *Historia de la filosofia espanola. Filosofia hispano-musulmana*, 2 vols. Madrid: Domicilio de la Asociacion, 1957.
- Denkhodâ, 'Ali Akbar, *Lughat-nâmah*, Tehran: Dawlati Iran, 1325 (1946) on.
- DeLacy O'Leary, D., *Arabic Thought and Its Place in History*, London: Kegan Paul, 1922.
- *A Short History of the Fatimid Caliphate*, London: Kegan Paul, 1923.
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans*, Paris: Maisonneuve, 1878.

- Duhem, P. *Etudes sur Léonard de Vinci*, 3 vols., Paris: Hermann, 1906-1913.
- *Le Système du monde*, 10 vols., Paris: Hermann, 1913-1959.
- Eliade, M., *Forgerons et alchimistes*, Paris: Flammarion, 1958.
- The Encyclopaedia of Islam*, ed. M. Th. Houtsma, A. J. Wensinck, et al., 4 vols., Leiden: E. J. Brill, 1911-1938.
- Gandz, S., «Artificial fertilization of date-palms in Palestine and Arabia,» *Isis*, 23: 245-250 (1935).
- Gardet, L., «La Mention du nom divin en mystique musulmane,» *La Revue Thomiste* (Paris), 52:642-679 (1952): 53. 197-216 (1953).
- «Le Problème de la 'philosophie musulmane,'» in *Mélanges offerts à Etienne Gilson*, Paris: J. Vrin, 1959.
- «Raison et foi en Islam,» *La Revue Thomiste* (Paris), 42-43: 437-478 (1937); 444: 145-167, 342-378 (1938).
- *Introduction à la théologie musulmane*, Paris: J. Vrin, 1948.
- Gauthier, L., *Introduction à l'étude de la philosophie musulmane*, Paris: Editions Ernest Leroux, 1900.
- Ghoraba, H., «The dilemma of religion and philosophy in Islam,» *Islamic Quarterly* (London), 2:241-251 (1955); 3:4-15 (1955); 3:73-87 (1956).
- Gibb, H. A.R., «The structure of religious thought in Islam,» *The Muslim World*, 38:17-28, 113-123, 185-197, 280-291 (1948).
- Gilson, E., *L'Esprit de la philosophie médiévale*, Paris: J. Vrin, 1932.
- *History of Christian Philosophy in the Middle Ages*, New York: Random House, 1955.
- Goldziher, I., *Le Dogme et la loi de l'Islam*, trans. F. Arin, Paris: Paul Geuthner, 1920.
- Hâjjî Khalîfah, *Kashf al-zunûn*, 2 vols. and supplements, Istanbul: Maarif Matbaasi, 1941-1947.
- Hartner, W., «The pseudoplanetary nodes of the moon's orbit in Hindu and Islamic iconographies,» *Ars Islamica*, 5:113-114 (1938).
- «Quand et comment s'est arrêté l'essor de la culture scientifique dans l'Islam?» in *Classicisme et déclin cul-*

- turel dans l'histoire de l'Islam, ed. R. Burnschvig and G. E. von Grunebaum, Paris: Besson & Chantemerle, 1957 p. 319-37.
- Homa'i, Jalâl al-Dîn, *Ghazzâlî-nâbah*, Tehran: Majlis Press, 1936.
- von Horten, M., *Die Philosophie des Islam*, Munich, Ernst Reinhardt, 1923.
- *Die Religiöse Gedankwelt des Volkes in Heutigen Islam*, 2 vols., Halle: Max Niemayer, 1917-1918.
- Ibn Abî Uṣaibi'ah, *'Uyûn al-anbâ' fi tabagât al-atibbâ'* 2 vols., Cairo: Wahabiyah Press, 1299 (1881).
- Ibn al-Qiftî, *Akhbâr al-hukamâ'*, Leipzig: Dieterich, 1903; Cairo: Sa'âdah Press, 1326 (1908).
- Ibn Khaldûn, *The Mugaddimah*, trans. F. Rosenthal, 3 vols., New York: Pantheon, 1958.
- Ibn Khallikân Ibn Khallikân's *Biographical Dictionary*, trans. W. M. de Slane, Paris: Oriental Translation Fund. 1842-1871.
- Ilâhî Qumshahî, Mahdî, *Hikmat-i ilâhî*, 2 vols., Tehran: University Press, 1335-1336 (1956-1957).
- Iqbal, M., *The Development of Metaphysics in Persia*, London: Luzac, 1908.
- Al-Jurjânî, Mîr Sayyid Sharîf, *Kitâb al-ta'rifât*, ed. Flügel, Leipzig: Guilielmi Vogelii, 1835.
- Al-Kâshânî, Afdal al-Dîn, *Muṣannafât*, 2 vols., ed. Muṣṭabâ Minovî and Yahyâ Mahdavi, Tehran: University Press, 1952-1958.
- Khayyâm, 'Umar, «Az nathr-i fârsi-i Khayyâm,» *Sharg* (Tehran), 1:167-168 and 641-660 (1309-13010 [1930-1931]).
- Khwansârî, Muhammad, *Rawdât al-jannât* (Lithograph), Tehran, 1306 (1888).
- Kraus, P., *Jâbir ibn Hayyân*, 2 volst., Cairo: l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1942-1943.
- Lane-Poole, S., *The Mohammadan Dynasties: Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions*, Paris: P. Geuthner, 1925.
- *Studies in a Mosque*, 2nd ed., London: Sydney, Eden, Remington & Co., 1893.
- Leclerc, L., *Histoire de la médecine arabe*, 2 vols., Paris: Librairie des Sociétés Asiatiques, 1876.

- Levi della Vida, G., *Studi orientalistici in onore de Giorgio Levi della Vida*, 2 vols., Rome: Istituto per l'Oriente, 1956.
- Levy, R., *The Social Structure of Islam*, Cambridge University Press, 1957.
- MacDonald, D.B., *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Scribner's, 1903.
- Madkour, I., *Fi'l-falsafat al-islâmiyah*, Cairo: Dâr Ihyâ al-kutub al-'arabiyah, 1947.
- Masqati, J., «Theory of 'matter' and 'spirit' and its influence on the Egyptian poetry of the Fatimid Period,» *Islamic Culture* (Hyderabad--Deccan), 23:108-116 (1950).
- Massignon, L., «L'Arithmologie dans la pensée islamique primitive,» *Archeion* (Rome), 14: 370-371 (1932).
- *Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane*, Paris: J. Vrin, 1954.
- «L'Homme parfait en Islam, et son originalité eschatologique,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 15: 287-314 (1947).
- «L'Inventaire de la littérature hermétique arabe,» in A. J. Festugière and A. D. Nock, *La Révélation d'Hermès Trismégiste*, vol. I, App. III, Paris: Libraire Lecoffre, 1950.
- Massignon, L., «Le Nature dans la pensée Islamique,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 14:144-148 (1946).
- *La Passion d'al-Hallâj*, Paris: P. Geuthner, 1914-1921.
- «La Temps dans la pensée Islamique,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 20:141-148 (1952).
- Michell, R.L.N., *An Egyptian Calendar for the Koptic Year 1617 (1900-1901, A.D.) Corresponding to the Mohamman Years 1318?1819*, London: Luzac, 1900.
- Mieli, A., *La Science arabe son role dans l'évolution scientifique mondiale*, Leiden: E.J. Brill, 1938.
- Nallino, C.A., *'Ilm al-falak, ta'rikhuku 'ind al-'arab fi'l gu-rûn al-wustâ*, Rome: Carlo de Luigi, 1911.
- *Raccolta di scritti editi e uediti*, Rome: Istituto per l'Oriente, vol. V (1944) and vol. VI (1948).
- Nasr, S. H., «The Polarization of Being,» *Pakistan Philosophical Journal* (Lahore), 3:8-13 (October 1959).
- *Science and Civilization in Islam*, University of Chicago Press, 1964; also vol. II of the *Mentor History of Science*.

- Nicholson, R.A., *A Literary History of the Arabs*, Cambridge University Press, 1956.
- Nizâmî 'Arûdi, *Chahâr Maqâlah*, Tehran: University Press, 1334 (1955).
- Obermann, J., «Das Problem der Kausalität bei den Arabern,» in *Festschrift Joseph R. von Karabacek*, Vienna: Holder, 1916, pp. 15—42.
- Pines, S., *Beiträge zur Islamischen Atomenlehre*, Berlin: A. Heine Gmb. H. Gräfenhainichen, 1936.
- *Nouvelles études sur Awhad al-Zamn Abu'l-Barakât al-Bagdâdî*, Paris: Durlacher, 1955.
- «Quelques tendances antiyatéeticinnes de la pensée scientifique ilsamique,» *Thalès* (Paris), 3-4:210-220 (1937-1939).
- «Some problems of Islamic philosophy,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 11:66-80 (1937).
- Quadri, G., *La Philosophie arabe dans l'Europa médiévale*, Paris: Payot, 1947.
- Rahman Khan, M. A., «A survey of Muslim contributions to science and culture,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 16:2-20, 136-152 (1942); and Lahore: Muhammad Ashraf, 1946.
- Rosetnhal, F., «On the knowledge of Plato's philosophy in the Islamic world,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 14:422 (1940).
- Şafâ, Dhabillâh, *Târik-i edebiyât dar Iran*, 2 vols., Tehran: İbn Sinâ Press, 1338 (1959).
- *Târik-i 'ulûm-i 'aqlî dar tamaddun-i islâmî*, vol. I, Tehran: University Press, 1331 (1952).
- Sarton, George, *Introduction to the History of Science*, vols. I and II, Baltimore: Williams and Wilkins, 1927-1931.
- Schdölders, A., *Essai sur les études philosophiques chez les arabes*, Paris: Filrmin Diot Frères, 1842.
- Schuon, F., *Comprendre l'Islam*, Paris: Galimard, 1961.
- *Gnosis, Divine Wisdom*, trans. G. E. H. Palmer, London: John Murray, 1959.
- *L'Œil du cœur*, Paris: Gallimard, 1950.

- *Stations of Wisdom*, trans. G.E.H. Palmer, London: John Murray, 1961.
- Al-Shahristānī, Muhammad, *al-Milal wa'l-nihal*, trans, Turkuh Işfahānī, Tehran: 'Ilmi Press, 1944.
- Al-Shahrazūri, Shams al-Dīn Muhammad, *Ta'rikh al-huhamā*, trans. Diyā' al-Dīn Durri, 2 vols., Danesh Bookstore, 1316 (1937).
- Sharif, M.M., ed., *History of Muslim Philosophy*, 2 vols., Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1963.
- Siddiqui, M. R., «The contribution of Muslims to scientific thought,» *Islamic Culture (Hyderabad-Deccan)*, 14.33-44 (1940).
- Sirāj al-Dīn, A., *The Book of Certainty*, London: Rider & Co., 1952.
- «The Islamic and Christian conceptions of the march of time,» *Islamic Quarterly (London)*, 1:220-235 (1954).
- Spirit and Nature*, Papers from the *Eranos Yearbooks*, vol. I, Newyork: Pantheon, 1954.
- Suter, H., *Die Mathematiker und Astronomer der Araber und ihre Werke*, Leipzig: H. G. Teubner, 1900.
- Tabātabā'i, Muhammad Husain, *Uşûl-i falsafah*, with commentary by Murtadā Mutaharri, Qum: Dar al-'ilm Press, 1379 (1959) on.
- Al-Tahānavi, Muhammad 'Ali, *Kashshāf istilāhat al-funûn*, İstanbul: Iqdām Press, 1317 (1899).
- Tunikābunī, Muhammad, *Qışaş al-'ulamā'*, Tehran: 'Ilmiyah Islāmiyah Press, 1313 (1934).
- Validi Togan, A. Z., «Considérations sur la collaboration scientifique entre l'orient Islamique et l' Europe,» *La Revue des Etudes Islamiques (Paris)*, 9:249-271 (1935).
- Walzer, R., «Islamic philosophy,» in *History of Philosophy, Eastern and Western*, ed. S. Radhakrishnan, London: Allen and Unwin, 1953, II, 120-148.
- Winter, H. J. J., «Science in Medieval Persia,» *Journal of Iran Society (London)*, 1:55-70 (1951).
- Wolfson, H. A., *Crescas' Critique of Aristotle*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1929.

Temel Kaynaklar

- Ikhwan-ı Safa, *Dispute between Man and the Animals*, trans. J. Platts, London: W. H. Allen, 1869.
- *Khulāṣat al-wafā' fi ikhtiṣār rasā'il Ikhwan-ı Safa'*, Leipzig and Berlin: J. C. Heinrichs'sche, 1886.
 - *Kitb Ikhwân-ı Safa' wa Khullân al-Vafâ'*, 4 vols., Bombay: Nukhbat al-Akhabâr Press, 1888.
 - *Rasâ'il* 4 vols., Cairo: 'Arabîyah Press, 1928.
 - *Rasâ'il İkhwânı- Safa'*, 12 vols., Birut: Dâr Dairût, 1957.
 - *Risâlah jâmi'at al-jâmi'ah*, ed. 'Ârif Tâmir, Beirut: Dar al-Nashr li'l-jâmi'in, 1959.
 - *al-Risâlat al-jâmi'ah*, 2 vols., ed. Dj. Saliba Damascus: al-Taraqî Press, 1949.

İkincil Kaynaklar

- 'Abd al-nûr, Jabbûr, *İkhwan-ı Safa'*, Cairo: Dar al-Ma'ârif Press, 1954.
- Apollonius of Tyana, «Le Livre du secret de la créature par le sage Bélinous,» trans. M. S. de Sacy in *Notices et Extraits des Manuscrits* (Paris), 4: 107-158 (1798).
- 'Awâ 'A., *L'Esprit critique des 'Frères de la Pureté.'* *Encyclopédistes arabes du IVe/Xe siècle*, Beirut: Imprimerie Catholique, 1948.
- Casanova, P., «Alphabets magiques arabes,» *Journal Asiatique* (Paris), 17-18:37-55 (1921); 19-20:250-262 (1922).
- «Une Date astronomique dans les Epîtres des Ikhwân-ı Safa,» *Journal Asiatique* (Paris), IIme série, 5:5-17 (1915).
- Chaignet, A. E., *Pythagore et la philosophie pythagoricienne*, 2nd ed., 2 vols, Paris: Didier, 1874.
- Corbin, H., «Epiyhaneî divine et naissance spirituelle dans la gnose ismaélienne,» *Eranos Jahrbuch* (Escona), 23: 141-250 (1954).
- «Rituel sabéen et exégèse ismaélienne du rituel,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 19: 181-246 (1950).
 - «Le Temps cyclique dans le mazdéisme et dans l'ismaé-

- lisme,» *Eranos Jahrbuch* (Ascona), 20: 149-218 (1951).
- Dānīshpāzhūh, Muhammad Taqī, «Ikhwan-ī Safa,» *Mihr* (Tehran), 8:353-357, 605-610, 709-714 (1331 [1952]).
- DELacy O'Leary, D., *A Short History of the Fatimid Khaliphate*, London: Kegan Paul, 1923.
- Dieterici, Rr., *Die Abhandlungen der Ichwan-ī Safa in Auswahl zum ersten Mal aus arabischen Handschriften herausgegeben von Fr. Dieterici*, Leipzig: J. C. Heinrich'sche, 1886.
- *Die Philosophie der Araber*, 16 vols., Leipzig and Berlin: J. C. Heinrichs'sche and Nicolai'schen, 1858-1981.
- Fabre d'Olivet, A., *The Golden Verses of Pythagoras*, New York: Putnam, 1917.
- Fackenheim, E. L., «The conception of substance in the philosophy of the Ikhwān-ī Safa (Brethren of Purity),» *Medieval Studies* (Toronto), 5:115-122 (1943).
- Farrukh, U., *Ikhwan-ī Safa'*, 2nd ed., Beirut: Manimnah Press, 1953.
- Al-Fārūqī, Ismā'il, «On the Ethics of the Brethren of Purity,» *Muslim World*, 50:109-121 (April 1960); 50:193-198 (July 1960); 50: 252-258 (October 1960); 51:18-24 (January 1961).
- Flügel, G., «Über Inhalt und Verfasser der arabischen Encyclopädie, *Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft* (Wiesbaden), 13:1-43 (1859).
- Goldziher, I., «Über die Beneinung der Ichwān-ī Safa,» *Der Islam* (Berlin), 1:22-26 (1910).
- Guttmann, J., *Die Philosophie des Salomon ibn Gabirol dargestellt und erläutert*, Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 1889.
- Al-Hamdānī, H. F., «A compendium of Ismā'īlī esoterics,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 2:210-220 (1937).
- «Rasā'il Ikhwān-ī Safa'in the literature of the Ismā'īlī Taiyibī Da'wat,» *Der Islam* (Berlin), 20: 281-300 (1932).
- Haneberg, D. B., *Abhandlung über das Schul-und Lehrwesen der Muhammadaner im Mittelalter*, Munich: J. G. Weiss, 1850.
- Ivanov, V. A., *The Alleged Founder of Ismailism*, Bombay: Ismaili Publishing Society, 1946.
- *A Guide to Ismaili Literature*, London: Royal Asiatic Society, 1933.

- **Studies in Early Persian Ismailism**, Leiden: E. J. Brill, 1948.
- Job of Edessa, **Encyclopaedia of Philosophical and Natural Sciences as Taught in Baghdad about A.D. 817 or Book of Treasures**, trans. A. Mingana, Cambridge, England: W. Heffer, 1935.
- Kaufmann, D., **Studien zur Salomon ibn Gabirol**, Budapest: Massignon, L., «Sur la date de composition des Rasâ'il», hammad Ashraf, 1960.
- Pressburg, A. Alkalay, 1899.
- Lane-Poole, S., **The Brotherhood of Purity**, Lahore: Mu-Der Islam (Berlin), 4:324 (1913).
- Nicomachus Gerasenus, **Introduction to Arithmetic**, trans. M. L. D'Ooge in **Great Books of the Western World** (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1952), II, 807-848.
- Safâ, Dhabihallâh, **Ikhwan-i Safa'**, Tehran: University Press 1330 (1951).
- Sprenger, A., «Notices of some copies of the Arabic work entitled Rasâyil Ikhwân-i Safâ,» **Journal of the Asiatic Society of Bengal** (Calcutta), (i) 17:501-507 (June 1848); (ii) 17:183-202 (August 1848).
- Stern, M., «The authorship of the Epistles of the Ikhwan Safa,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 20:367-372 (1946).
- Strothmann, R., **Gnosis Texte der Ismailiten**, Göttingen: Vandenoëck and Ruprecht, 1943.
- Tâmir, A., **La Réalité des Ikhwân-i Safâ' wa Khullân al-Wafâ**, Beirut: Imprimerie Catholique, 1957.
- Tannery, P., **Mémoires scientifiques**, vol. II, Toulouse: J. L. Heiberg and H. CC. Zeuthen, 1912.
- Al-Tawhîdî, Lbû Hayyân, **al-Imta' wa'l-ânasah**, 3 vols., Cairo: Junnah Press, 1939-1944.
- Taylor, T., **The Commentaries of Proclus on the Timaeus of Plato in Five Books; Containing a Treasury of Pythagoric and Platonic Physiology**, 2 vols., London: A. J. Volpy, 1820.
- **The Philosophical and Mathematical Commentaries of Proclus on the First Book of Euclid's Elements**, 2 vols., London: T. Payne & Sons, 1972.

- Tibâwî, A. L., «The idea of guidance in Islam,» *Islamic Quarterly* (London), 3:139-158 (1956).
- «Ikhwân-ı Safa and their Rasâ'il,» *Islamic Quarterly* (London), 2:28-46 (1956)
- «Jma'ah Ikhwân-ı Safa',» *Journal of the American University of Beirut*, 1-80 (1930-1931).
- Zakî, Ahmad, *Etudes bibliographiques sur les encyclopédies arabes*, Bulâq Amiri Press, 1308.

EBU REYHAN EL-BİRÜNİ

Temel Kaynaklar

- Al-Birûnî, *al-Âthar al-bâqiyah*, trans. A. Dânasirisht, Tehran: Khayym Book-store, 1941.
- *Alberun's India. An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India*, 2 vols., trans. E.C. Sachau, London: Kegan Paul, Trench Trübner & Co., 1910.
- *al-Birunî on Transist*, trans. Mohammad Saffouri and Adnan Ifram, with a commentary by E. S. Kennedy, Beirut: American University of Beirut Oriental Series, No. 32, 1959.
- «The chapter on yearls in the book on precious stones,» trans F. Krenkow, *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 5: 399-421 (1941); 6: 21-36 (1942).
- Al-Birûnî *Chronology of Ancient Nations*, trans. E. C. Sachau, London: W. H. Allen, 1879.
- *Die Einleitung zur al-Birunis Steinbuch. Mit Erläuterungen Übersetzt von Taki ed-Din al-Oin al-Hilali*, Leipzig: Harrassowitz, 1941.
- *Elements of Astrology*, trans. R. Ramsay Wringht, London: Luzac, 1934.
- *Epître de Beruni contenant le répertoire des ouvrages de Muhammad b. Zakariya al-Razi*, trans, and ed. P. Kraus, Paris: A. Maisonneuve, 1936.
- *Fi tahqiq mâ li'l-Hind min maqûlatin magbûlatin fı-l-aql aw mardhûlatin*, ed. E. C. Sachau, Leipzig: O. Harrassowitz, 1925.

- **al-Kanun-ul-masudi (Canon Fasudicus)**, trans, and ed. M. Faruq, Aligarh: Muslim University Press, 1929.
- **Kitâz al-âthâr al-bâqiyah ‘an al-qurûn al-khaliyah**, ed. C. Sachau, Leipzig: Deutsche Morgenländische Gesellschaft, 1878.
- **Kitâb al-jamâhir fi ma‘rifat al-jawâhir**, Hyderabad: Dâiratu’l Ma‘ârif’l-Osmânia, 1935.
- **Kitâb istikhrâj al-awtâr fi’l-dâ‘irah**, trans. H. Suter, Bibliotheca Mathematica, 2:11-78 (1910.)
- **Kitâb al-tafhîm li awâ’il şinâ‘at al-tanjîm**, ed. Jalâl al-Dîn Homâ‘î, Tehran, Majlis Press, 1938-1940.
- **al-Qanûn al-mas‘ûdî (Canon Masudicus)**, 3 vols., Hyderabad: Dâiratu’l Ma‘ârif’l-Osmânia, 1954-1955 .
- **Rasâ’ilul-Birûnî Containing Four Tract. Based on the Unique Compendium of Mathematical and Astronomical Treatises in the Oriental Public Library, Bankipore** (Hyderabad: Dâirat’ul Ma‘ârif’l-Osmânia, 1948), comprising the following:
 - Istikhrâj al-awtâr fi’l-dâ‘irah**
 - Ifrâd almaqâl fi amr al-dalâl**
 - Tamhîd al-mustaqqarr li tahqiq ma‘na’l-mamarr**
 - Râshikât al-Hind**
- **Das Vorwort zur Drogenkunde des Beruni**, trans and with preface by Max Meyerhof, Berlin: J. Springer, 1932.
- Ritter, H., «Al-Birûnî’s Übersetzung des oga-Sûtra des Patanjali,» **Oriens**, 9:165-200 (1956).
- Validi Togan, A. Z., **Burin’s Picture of the World, in Memoirs of the Archeological Survey of India**, vol. 53 (Calcutta, 1937-38).

İkinci Kaynaklar

- Ahmad, Z., «al-Birûnî, his life and his works» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 5:343-351 (1931).
- «al-Birûnî’s researches in trigonometry,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 6:363-369 (1932).
- Barani, S. H., «al-Birûnî’s scientific achievements,» **Indo-Iranica** (Calcutta), 5:37-48 (1952).
- «Kitabut-tahdid (an unpublished masterpiece of al-Biruni on astronomical geography),» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 3:165-177 (1957).

- al-Biruni Commemoration Volume, Calcutta: Iran society, 1951.
- Boilot, D. J., «L'Œuvre d'al-Bêrûnî. Essai bibliographique,» **Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire, Mélanges** (Cairo), 2:161-256 (1955).
- Clément-Mullet, J. J., «Pesanteur spécifique de diverses substances minérales, procédé pour l'obtenir d'après Abou'l Raihan Albirouny. Extrait de l'Ayin Akbery,» **Journal Asiatique** (Paris) 11:379-406 (1858).
- Dehkhodâ, 'Alî Akbar, *Sharh-i hâl-i nâbighih-i shahîr-i Irân Abû Raihân Muhammad ibn Ahmad Khwârazmî-i Birûnî*, Tehran: Majlis Press, 1945.
- Haschmi, M. J., *Die Quellen des Steinbuches des Bêrûnî*, Bonn: Druck von C. Schülze, 1935.
- Kennedy, E. S., and A. Muruwwa, «Birûnî on the solar equation,» **Journal of Near Eastern Studies**, 17:112-121 (1958).
- Krenkow, F., «Abu'R-Raihan al-Beruni,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 6:528-534 (1932).
- Leslie, M., «Birûnî on rising times and daylight lengths,» **Centaurus** (Copenhagen), 5:121-141 (1957).
- Memon, M. M., «al-Beruni and his contribution to medieval Muslim geography,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 33:213-218 (October 1959).
- Meyerhof, M., «The article on aconite from al-Birûnî's *Kitâb aş-Şaidâna*,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 19:323-328 (1945).
- «Etudes de pharmacologie arabe tirées de manuscrits inédits,» **Bulletin de l'Institut d'Egypt** (Cairo), 22:133-152
- Mieli, A., *Pagine di storia della chimica*, Rome: Casa Editrice «Leonardo da Vinci,» 1922.
- Minorsky, A., (trans.), *Hudûd al-'âlam*, E. J. W. Gibb Memorial Series, No. XI, (London: Oxford University Press, 1937).
- Naficy, Sa'id, «Athâr-i châpshudih-i Abû Raihân,» **Indo-Iranica** (Calcutta), 5:1-4 (1952).
- Pines, S., «La Théorie de la terre à l'époque d'al-Biruni,» **Journal Asiatique** (Paris), 244:301-306 (1956).
- de Sacy, A. I. S., *Shrestomathie arabe*, Paris: Imprimerie Impériale, 1806.

- Şafâ, Dhabîhallâh, «Barkhî az nazarhây-i falsafi-i Abû Raihân wa mukhtaşari dar munâqishât-i 'ilmi-i ü wa Ibn-i Sinâ,» *Indo-Iranica* (Calcutta), 5:5-12 (1952).
- Schoy, C., «Original Studien aus al-Birûni's al-Qanûn al-Mas'ûdi,» *Isis*, 5:51-74 (1923).
- Suter, H. and E. Wiedemann, «Über al-Biruni und seine Schriften,» *Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften. Sitzungsberichten der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen*, no. 1-69, Erlangen: Kommissionsverlag von Max Mencke, 1902-1929.
- Validi Togan, A. Z., «al-Birûni wa harikati 'arz,» *Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi* (Istanbul), 1:90-94 (1953).
- «Islam and the science of geograyhy,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan), 8: 511-528 (1934).
- Wilczynski, J. Z., «On the presumed Darwinism of Alberuni eight hundred years before Darwin,» (pt. 4) *Isis*, 50:459-466 (December 1959).
- Yusuf Ali, A., «al Biruni's India,» *Islamic Culture* (Hyderabad-Deccan) 1:31-35, 223-230, 473-487 (1927).

İBN SİNA

Temel Kaynaklar

- Holmyard, E. J., trans., *Avicennae de congelatione et conglutinatione Lepidum*, Paris: Paul Geuthner, 1927.
- von Horten, M., trans., *Die Metaphysik Avicennas, Metaphysik; enthaltend die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und Ethik*, Halle a. S.: Rudolf Haupt, 1909.
- Ibn Sinâ, *Ahwâl al-nafs. Risâlah fi'l-nafs wa baqâ'uhu wa ma'âduhu*, ed. Fu'âd al-Ahwânî, Cairo: Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'arabiyah, 1952.
- *Avicenna on Theology*, trans. A. J. Arberry, London: John Murray, 1952.
- *Avicenna's De Anima*, ed. F. Rahman, London: Oxford University Press, 1959.
- *Avicenna's Psychology*, trans. F. Rahman, London: Oxford University Press, 1952.

- *Dānishnāmah-i 'alā'ī*, vol I, ed. Ahmad Khurāsānī, Teh-Mafkazī Press, 1315 (1936).
- *Dānishnāmah-i 'alā'ī (Ilāhiyat)*, ed. Muhammad Mo'in, Tehran: An-juman-i āthār-i millī, 1331 (1952).
- *Dānishnāmah-i 'alā'ī (Tabī'iyāt)*, ed. Sayyid Muhammad Mishkāt, Tehran: Anjuman-i āthār-i millī, 1331 (1952).
- *al-Fawā'id al-durriyah*, comprising *al-Risālat al-'arshiyah* and *Risālat sirr al-qadr*, trans. Diyā' al-Dīn Durri, Tehran Markazī Press, 1318 (1939).
- Hayy ibn Yaqzān, ed. Ahmad Amin, Cairo: Dār al-ma'ārif Press, 1952.
- *al-Ishārāt wa'l-tanbihāt (Tabī'iyāt, Ilahiyat)*, trans. Naṣrullāh Taqawī, Tehran: Majlis Press, 1937.
- *al-Ishārāt wa'l-tanbihāt*, with the commentary of Naṣir al-Dīn al- Tūsī, 3 vols., ed. Sulaimān Dunyā, Cairo: Dār al-ma'ārif, 1959.
- *Jāmi' al-badāyi'*, Cairo: 1335 (1916).
- *Kunūz al-mu'azzimin*, ed. Jālal al-Dīn Homā'i, Tehran: Anjuman-i āthār-i millī, 1331-(1952).
- *Le Livre de science*, trans. M. Achena et H. Massé 2 vols., Paris: Les Belles Letteres, 1955-1958.
- *Le Livre des directives et remarques (Kitāb al-Isārāt wa l-Tanbihāt)*, trans. with introduction and notes by A. M. Goichon, Beirut: Commission Internationale pour la Traduction des Chefs d'œuvres, 1951.
- *Majmū'at Ibn Sinā al-kubrā fī'l-'ulūm al-rūhāniyah*, Damascus: Madāris Press (n. d.).
- *Majmū'at al-rasā'il*, Cairo, Kurdistān al-'Ilmiyah Press, 1328 (1910).
- *Majmū' rasā'il al-Shaikh al-ra'is* (Hyderabad: Dairatu'l Ma'ārif-l-Osmānia, 1935), comprising the following:
Risālat al-fī'l wa'l-infi'āl
Risālah fī dhikr asbāb al-ra'd
Risālah fī sirr al-qaddar
al-Risālat al-'arshiyah fī'l-tawhid
Risālah fī'l-bahth 'ala'l-dhikr
Risālah fī'l-mūsīqā
- *Mantiq al-m(a)shriqiyyin*, Cairo: Salafiyah Press, 1328 (1910).

- *Mi'rāj-nāmah*, ed. Mahdī Bayānī, Tehran: Anjuman-i dūstdārān-i kitāz, 1331 (1952).
- *Mi'yār al-'uqūl*, ed. al-Dīn Homā'i, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli, 1331 (1952).
- *al-Najāt*, Cairo: Muhyī al-Kurdi Press, 1938.
- İbn Sīnā, *Panj risālah*, ed. Ehsan Yarshater, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli, 1332 (1953), comprising the Following:
- Risālah fi'l-lughah*
- Tafsir sūrat al-tawhid*
- Tafsir sūrat al-falaq*
- Tafsir sūrat al-nās*
- Risālat ba'd al-afādil*
- «Le Peome de l'âme,» trans. H. Massé, *LaRevue du Caire* (Cairo), 27:7-9 (11951).
- *Poème de la médecine-urgūza fi't-tibb*, ed. and trans., H. Jahier et A. Nouredine, Paris: Les Belles Lettres, 1956.
- *Psychologie v Jehe dile as-Sifā'*, 2 vols., ed. and trans. J. Bakos, Prague: Académie Tchecoslovaque des Sciences, 1956.
- *Quarādah-i tabī'iyāt*, ed. Ghulām Husain Ṣadiqī, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli, 1332 (1953).
- *Rāhnamāy-i hikmat*, trans. Diyā' al-Dīn Durri, Tehran: Haidarī Press, 1372 (1952).
- *Risālah adhawīyah*, ed. Sulaimān Dunyā, Cairo: I'timād Press, 1949.
- *Risālah faid-i ilāhī*, trans. Diyā' al-Dīn Durri, Tehran: Markazi Press, 1318 (1939).
- *Risālah fi'l-'ishg*, trans. E. L. Fackenheim, *Medieval Studies* (Toronto), 7:208-228 (1945).
- *Risālat al-iksīr*, ed. A. Ateş, *Türkiyat Mecmuasi*, 1953.
- *Risālah dar haqīqat wa kaifiyat-i silsilah-i mawjūdāt tasalsul-i asbāb wa musabbabāt*, ed. Musā 'Amīd, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli, 1331 (1952).
- *Risālahi jawdiyah*, ed. Mahmūd Najmābādī, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli 1330 (1951).
- *Risālah-i nafs*, ed. Musā 'Amīd, Tehran: Anjuman-i āthār-i milli, 1331 (1952).

- **al-Shifâ' (Tabî'iyât and Ilâhiyât)** lithograph, Tehran: 1303-1305 (1885-1887).
- **Tis' rasâ'il** (Cairo: Hindiyah Press, 1908), comprising the following:
Hi'l tabî'iyat min 'Uyûn al-hikmah
Fi'l-ajrâm al-'ulwiyah
Fi'l-quwwat al-insâniyah wa idrâkâtihâ
Fi'l-hudûd
Fi aqsâm al-'ulûm al-'aqliyah
Fi ithbât al-nubuwwah w ta'vil rumûzihim va amthâlih
al-Nairûziyah fi ma'âni'l-hurûf al-hijâ'iyah
Fi'l-'ahd
Fi'ilm al-akhlâq
- **A Treatise on the Canon of Medicine, Incoryorating A Translation of the First Book by O. C. Gruner, London: 1930.**
- **al-'Urjûzâh fi'l-tibb**, Paris: al-Faransiyah Jan Japi wa A. Nûreddin, 1907.
- **'Uyûn al-hikmah**, ed. 'Abd al-Rahmân Badawî, Cairo: L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1954.
- von Mehren, A. F., **Traité mystiques d'Abou Ali al-Hosain b. Abdallah b. Sinâ ou d' Avicenne; texte arabe avec l'explication en français**, Leiden: E. J. Brill, 1889-1891.
- Naşir al-Din al-Tûsi, Khwâjah, **Sharh al-ishârât**, 3 vols. Tehran: Haidari Press, 1378 (1958).

İkincil Kaynaklar

- al-Ahwânî, Fu'âd, **Ibn Sinâ**, Cairo, Dar al-Ma'ârif Press, 1958.
- «LaThéorie de la connaissance et-la psychologie d'Avicenne,» **La Revue du Caire** (Cairo), 27:23-43 (1951).
- Akhtar, K.A.M., «A tract of Avicenna,» **Islamic Culture** (Hyderabad-Deccan), 9:218-235 (1935).
- Alonso, M., «El-'Liber de causis',» **Al-Andalus** (Granada-Madrid), 9: 43-69 (1944).
- d'Alverny, M. T., «Anniya-Anitas,»in **Mélanges offerts à Etienne Gilson**, Paris: J. Vrin, 1959.
- 'Amîd, M., **Essai sur la psychologie d'Avicenne**, Geneva: A. Kundig, 1940.

- Anawati, G. C., *Essai de bibliographie avicennienne*, Cario: Edition al-Maaref, 1950.
- Anawati, M. M., «La Tradition manuscrite orientale de l'œuvre d'Avicenne,» *La Revue Thomiste* (Paris), 51:415-440 (1951)
- Avicenna Commemoration Volume*, Calcutta: Iran Society 1956.
- Ben Yahia B., «Avicenne médecin. Sa vie, son œuvre,» *La Revue d'Histoire des Sciences* (Paris), 5: 350-353 (1952).
- Bloch, E., *Avicenna und die aristotilicshe Linke*, Berlin: Rütten and Loening, 1952.
- Brown, J. W., *Enquiry into Life and Legend of Michael Scott*, Edinburgh: D. Douglas, 1897.
- Carra de Vaux, B., *Avicenne*, Paris: F. Alcan, 1900.
- «La kaçidah d'Avicenne sur l'âme,» *Journal Asiatique* (Paris), 14:157-173 (1899).
- Corbin, H., *Avicenna and the Visionary Recital*, trans. W. Trask, New York: Pantheon, 1960.
- *Avicenne et le récit visionnaire*, 3 vols., Tehran-Paris: Institut Franco-Iranien and A. Maisonneuve, 1952-54.
- Cruz Hernandez, M., *La Metafisica de Avicena*, Granada: Uni Universidad de Granada, 1949.
- *Sobre la metafisica de Avicena*, Textos anotados, Madrid: Revista de Occidente, 1950.
- Ergin, O., *Ibnî Sina Bibliografyasi*, Istanbul: Osman Yalsin Matbaası, 1956.
- d'Erlanger, R., *La Musique arabe*, vol. II, Paris: Paul Geutner, 1935.
- Forget, J., «Un Chapitre inédit de la philosophie d'Avicenne,» *La Revue Néoscholastique* (Louvain), 1:19-38 (1894).
- Gardet, L., «Avicenne et le problème de sa 'philosophie orientale,» *La Revue du Caire* (Cairo), 27: 13-22 (1951).
- *La Connaissance mystique chez Ibn Sinâ et ses présupposés philosophiques*, Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1952.
- «En honneur du millénaire d' Avicenne,» *La Revue Thomiste* (Paris), 51:333-345 (1951).
- «L'Experience mystique selon Avicenne,» *La Revue du Caire* (Cairo), 27:56-67 (1951).

- «La Mystique avicennienne», *La Revue Thomiste* (Paris), 45:693-742 (1939).
- Gardet, L., *La Pensée religieuse d'Avicenne (Ibn Sina)*, Paris: J Vrin, 1951.
- «Quelques aspects de la pensée evicennienne dans ses rapports avec l'orthodoxie musulmane», *La Revue Thomiste* (Paris), 45: 537-575 (1939).
- Gawharin, Sayyid Şâdiq, *Hujjat al-haqq Abû 'Alî Sinâ*, Tehran: Iran Bookshop, 1331 (1952.)
- Ghani, Qâsim., *Ibn Sinâ* Tehran: Farhangistân Press, 1936.
- Hhazzâlî, Abû Hâmid, *Maqâsid al-falâsifah*, Cairo: Dar al-Ma'ârif Press, 1961.
- Ghurabah, Hammûdah, *Ibn Sinâ bain al-dîn wa'l-falsafah*, Cairo: Islamiyah Press, 1949.
- Gilson, E., *Avicenne et le point de point de départ de Duns Scot*, from *Extrait des Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age*, T. 2, 1927.
- «L'Etude des philosophies arabes et son rôle dans l'interprétation de la scolastique», *Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy* (Harvard University, 1926), New York: Longmans Green, 1927, pp. 592-596.
- «Les Sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant», *Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age*, Paris, 4:5-149 (1929).
- Goichon, A. M., *La Distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sina (Avicenne)*, Paris: Desclée, de Brouwer 1937.
- *Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sina (Avicenne)*, Paris: Desclée, de Brouwer, 1938.
- *La Philosophie d'Avicenne et son influence en Europe médiévale*, Paris: A. Maisonneuve, 1944.
- «L'Unité de la pensée avicennienne», *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*, Paris, nos. 20-21, 1952, pp. 290-308.
- *Vocabulaires comparés d'Aristote et d'Ibn Sina*, Paris: Desclée, de Brouwer, 1939.
- Hâ'irî-i Mâzandarâni, 'Allâmah Mirza Salih, *Hikmat-i Bû 'Alî*, 3 vols., Tehran: Shirkat-i Sahâmî-i Châj, 1335-1337 (1956-1958).

- Haqq al-Yaqîn, Sayyid, *Sharh-i hagg al- yagini-i Shifâ'-i Bû 'Alî*, Tehran: Sa'âdat-i Bashâr Press, 1316 (1937).
- Hirschberg, J. and J. Lippert, *Die Augenhelilkunde des Ibn Sina*, Leipzig: von Veit, 1902.
- Homâ'i, Jalâl al-dîn, «Ibn Sinâ», *Mihr*, 5:25-32, 147-154, and 249-257 (1316 [1937]).
- von Horten, M., «Avicennas Lehre von Regenbogen nach seinem Werk al-Shifâ',» *Meteorologische Zeitschrift*, Berlin, 11:533-544 (1913).
- Houben, J., S. J., «Avicenna and mysticism,» *Indo-Iranica*, 6:1-18 (1953).
- Ibn Gabirol, *Fons Vitae*, ed. C. Baumker, Monasterii: Druck und Verlag der Aschendoffachen Buchhandlung, 1895.
- Jazâ'iri, Sayyid Ni'matullâh, *Sharh-i 'ainiyah-i Ibn Sinâ*, ed. Husain 'Ali Mahfûz, Tehran: Haidari Press, 1954.
- Al-Juzjânî, Lbû 'Ubaid, *Sarguzasht-i Ibn-i Sinâ*, trans. Sa'id Naciy, Tehran: Anjuman-i düstdârân-i kitâb, 1331 (1952).
- Kaiwân, Shaikh 'Abbâs 'Alî, *Kunûz al-fawâ'id*, (lithograph), Tehran: 1308 (1890).
- Karam, Y., «La Vie spiriuelle d'après Avicenne,» *La Revue du Caire* (Cairo), 27:44-55 (1951).
- Al-Kâshî, Yahyâ ibn Ahmad, *Aperçu sur la biographie d'Avicenne*, edited by Fu'âd al-Ahwâni, Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1952.
- Ley, H., *Avicenna*, Berlin: Aufbau Verlag, 1953.
- Lokotsch, K., *Ein Beitrag zur Geschichte des Mathematik. Avicenna als Mathematiker*, Bonn: Phil. Diss. v. 28, 1912.
- Madkour, I., «Avicenne et l'alchimie,» *La Revue du Caire* (Cairo), 27:120-129 (1951).
- *L'Organon d'Aristote dans le monde arabe, ses traductions, son étude st ses applications*, Paris: Les Presses Modernes, 1934.
- Mahdavi Yahyâ, *Bibliographie d'Ibn Sinâ*, Tehran: Bank Milli Press, 1954.
- Massignon, L., «Avicenne et les influences orientales,» *La Revue de Caire* (Cairo), 27:10-12 (1951).
- «La Philosophie Orientale d'Ibn Sinâ et son alphabet philosophique,» *Mémorial Avicenne*, 4:1-18 (Cairo: Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire, 1952).

- von Mehren, A. F., «L'Alleégorie mystique Hây ben Yaq-zân,» **Le Muséon** (Louvain) 5: 411-426 (1885).
- «L'Oiseau, traité mystique d'Avicenne,» **Le Muséon** (Louvain), 6:383-393 (1887).
- «La Philosophie d'Avicenne,» **Le Muséon** (Louvain), 1: 389-409, 506-522 (1883).
- «Les Rapports de la philosophie d'Avicenne avec l'Islam,» **Le Muséon** (Louvain), 2:460-471, 561- 574 (1883).
- «La Traité d' Avicenne sur le destin,» **Le Muséon** (Louvain), 4:35-50 (1885).
- «Veus d'Avicenne sur l'astrologie et le destin,» **Le Muséon** (Louvain), 3:383-403 (1884).
- «Vues théosophiques d'Avicenne,» **Le Muséon** (Louvain), 4:594-599 (1885); 5:52-67 (1886).
- Meyer, E. H. F., **Geschichte der Botanik**, vol. III, Königsberg:Gebruder Bomtäger, 1856.
- Millénaire d'Avicenne, Congrès de Bagdad**, Cairo: Impri-merie Misr S. A. E., 1952.
- Mishkât, Sayyid Muhammad, «Muqaddimah bar risâlah-i ishq-i Bû 'Alî, **Mîhr**, 2:155-159, 233-237 ,313-320, 376-382 (1321 [1942]).
- Mo'in, Muhammad, «Hikmat-i ishrâq wa farhang-i Irân,» **Âbuzish wa Parwarish**, (Tehran), 24: no. 2, 1-8, no. 3, 9-16, no. 4, 17-24, no. 6. 33-40 (1328 [1949]); no. 7, 9-16, no. 8, 819 (1329 [1950]).
- Muid Khan, A., «Some aspects of the Arabic writings of the philosopher Ibn Sina,» **Islamic Culture** (Hyderabad Deccan), 28:27-42 (1951).
- Munk, S., **Mélanges de philosophie juive et arabe**, Paris: A. Frank, 1859.
- Naficy, Sa'id, **Avicenna; His Life, Works, Thought and Time**, Tehran: Danesh Bookstore, 1333 (1954).
- Najâti, M., **al-Idrâk al-hissî 'ind Ibn Sinâ**, Cairo, Dâr al-Ma'ârif Press, 1948.
- Nallino, A., «Filosofia 'orientale' od 'illuminativa' d'Avicenna,» **Rivista degli studi orientali** (Rome), 10:367-433 (1925).
- Nasr, S. H., «Cosmologies of Aristotle and Ibn Sina,» **Pakistan Philosophical Journal** (Lahore), 3:13-28 (Janury 1960).

- Ozden, A. M., «Avicenne médecin,» *La Revue du Caire* (Cairo), 27:107-119 (1951).
- Pârsînîzhâd, A., *Ibn Sinâ*, Arâk: Farwardîn Press, 1332 (1953).
- Pines, S., «Etudes sur Awhad al-Zamân Abu'l-Barakât al-Baghdâdî,» *La Revue des Etudes Juives* (Paris), 3:3-64 (1938); 4:1-33 (1938).
- Pines, S., «La 'Philosophie orientale' d'Avicenne et sa polémique contre les Bagdadiens,» *Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age* (Paris), 27:5-27 (1952).
- Pope, A. U., «Avicenna and his cultural background,» *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 31:318-333 (1955).
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *al-Mabâhith al-mashriqiyah*, Hyderabad-Deccan: Dâ'iratu'l Ma'ârif'l-Osmâniya, 1343 (1924).
- Ronald-Gosselin, M. D., *Le «De Ente et Essentia» de St. Thomas d'Aquin*, Le Saulchoir: Bibliothèque Thomiste, — «Sur les relations de l'âme et du corps d'après Avicenne,» *Mélanges Mandonnet*, 2 vols., Paris: J. Vrin, 1930, II, 47-54.
- Ruska, J., «Avicennas Verhâoltnis zur Alchemie,» *Fortschritte der Medizin* (Berlin), 52:836-837 (1934).
- «Die Alchemie des Avicenna,» *Isis*, 21:51- (1934).
- Şafâ, Dhabihallâh, «al-Hikmat al-m(a)shriqiyah, Mihr (Tehran), 8:33-38 (1331 [1952]).
- Saliba, Dj., *Etude sur la métaphysique d'Avicenne*, Paris: Les Presses Universitaires de France, 1926.
- Sauter, C.C, *Avicennas Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik*, diss. Munich, 1904; Freiburg: Herder, 1912.
- Sayili, A., «İbni Sinâ'nin ilim zihniyeti (The scientific method of Ibn Sina),» *Türk Tarih Kurumu Basımevi* (Ankara), 12:145-152 (1954).
- Siâssî, 'Ali Akbar, «Nafs wa badan wa râbitah-i ânhâ bâ yikdîgar dar nazar-i Ibn S'nâ wa digarân,» *La Aevue de la Faculté des Lettres* (Université de Téhéran), 1: 12-32 (1332 [1953]).
- «Nazar-i 'irfâni-i Ibn Sinâ dar huşûl-i ma'rifat wat wu-şûl-i bi haqq,» *La Revue de la Faculté des Lettres* (Université de Téhéran), 1:1-17 (1333 [1954]).

- **La Psychologie d'Avicenne et ses analogies dans la psychologie moderne**, Tehran: University Press, 1954.
- Smith, S. J. C., «Avicenna and the possibles», *New Scholasticism*, 17: 340-357 (1943).
- Soubiran, A., **Avicenne prince des médecins**, Paris: Librairie Liyschutz, 1935.
- Suhrawardî, Shihâb al-Dîn, **Opera Metaphysica et Mystica**, 2 cols., ed. with introduction by H. Corbin; vol. I (Istanbul: Bibliotheca Islamica 16, 1945); vol. II (Tehran-Paris: Institut Franco-Iranien, A. Maisonneuve, 1952).
- Tâliqânî, Sayyid Mahmûd, «Tarjumah-i yiki az mabâhith-i tabi'iyât az kitâb-i Shifâ'», *Âmuzish wa Parwarish*, 12: 40-52 (1321 [1942]); 13:34-49 (1322 [1943]), 14:435-441 (1323 [1944]).
- Théry, G., **Tolède, grande ville de la renaissance médiévale**, Oran: Heintz frères, 1944.
- Al-Turaihi, Muhammad Kâzim, **Ibn Sinâ (Avicenna)**, Najaf: al-Zahrâ' Press, 1950.
- Unver, A. S., «Supplément aux commentaires et Imitations de l'«Elégie Spirituelle» d'Avicenne», *La Revue du (Cairo)*, 27:166-169 (1951).
- Vajda, G., «Les Notes d'Avicenne sur la «Théologie d'Aristote»,» *La Revue Thomiste* (Paris), 51: 346-406 (1951).
- Wickens, G. M., ed., **Avicenna, Scientist and Philosopher: a Millenary Symposium**, London: Luzac, 1952.
- Wiedemann, E., «Avicennas Schrift über ein von ihmersonnenes Beobachtungs-instrument», *Acta Orientalia* (Leiden), 5:81-167 (1926).
- Wiedemann, E., «Einleitung zu dem astronomischen Teil des Kitâb al-Shifâ' (Werk der Gefenesung) von Ibn Sinâ,» *Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Societât in Erlangen*, 58-59: 225-237 (1926-27).
- «Über ein von Ibn Sinâ (Avicenna) hergestelltes Beobachtungsinstrument,» *Zeitschrift für Instrumentkunde* (Berlin), 45:269-275 (1925). Wilczynski, Ji. «Contribution oubliée d'Ibn Sina à la théorie des êtres vivants,» *Archives Internationales d'Histoire des Sciences* (Paris), no. 33 (1954), pp. 35-45.
- Winter, M., **Über Avicennas Opus Egregium de Anima**, Munich: C. Wolf & Sohn, 1903.

— «Goichon's three books on Avicenna's philosophy,» *Moslem World*, 31:29-38 (1941).

105, 98, 99, 100

Haram ve helal yiyecekler 4,

zorun 8-22,83,

Teoloji - Kormoloji, 98,

Cennet - Cehennem, 98,

Sosyolojik-psikolojik yaklaşımlar = s. 416,
(toplumdan ferdex ferdex topluma)

Teoloji - 20 100-100,

Teoloji, 174, 375, 176 177, 187 vd.

Teoloji - 20 100-100,

Teoloji - 20 100-100, 191-192,

Kazaynalar, 112-113, 212-113

Tarafs, 238, 373, 238, 245 vd.

Tarafs, 242, 242, 242.

K. D. V. Dahildir

1000 lira

İSLÂM
KOZMOLOJİ ÖĞRETİLERİNE
GİRİŞ

Seyyid Hüseyin Nasr

